

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE QUITO**

**CARRERA:
PSICOLOGÍA**

**Trabajo de titulación previo a la obtención de título de:
PSICÓLOGO y PSICOLOGA**

**TEMA:
SISTEMATIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN,
SENTIDO DE COMUNIDAD Y AUTONOMÍA EN LA COMUNIDAD
INDÍGENA PUCARÁ DE PESILLO DE CAYAMBE, 2018**

**AUTORES:
ANDRADE SALAZAR ANDRÉS GREGORIO
PINEDA ARIAS SOFÍA SALOMÉ**

**TUTOR:
GINO GRONDONA-OPAZO**

Quito, enero de 2019

CESION DE DERECHOS DE AUTOR

Nosotros, **Andrés Gregorio Andrade Salazar**, con número de identidad N°1726178013 y **Sofía Salomé Pineda Arias**, con número de identidad N°1723955371, manifestamos nuestra voluntad y cedemos a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que somos los autores del trabajo de grado/titulación intitulado "*Sistematización de investigación sobre organización, sentido de comunidad y autonomía en la comunidad indígena Pucará de Pesillo de Cayambe, 2018*", mismo que ha sido desarrollado para optar por el título de: **psicólogo y psicóloga**, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la misma facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En aplicación a lo determinado en la Ley de Propiedad Intelectual, en nuestra condición de autores, nos reservamos los derechos morales de la obra anteriormente citada. En concordancia suscribimos este documento al hacer entrega del trabajo final en formato impreso digital a la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Quito, enero de 2019

Andrés Gregorio Andrade Salazar

C.I.: 1726178013

Sofía Salomé Pineda Arias

C.I.: 1723955371

DECLARACION DE COAUTORIA DEL DOCENTE TUTOR

Yo, declaro que bajo mi dirección y asesoría fue desarrollado el trabajo de titulación *Sistematización de investigación sobre organización, sentido de comunidad y autonomía en la comunidad indígena de Pucará de Pesillo de Cayambe, 2018*, realizado por el Sr. Andrés Gregorio Andrade Salazar C.I.: 1726178013, y la Srta. Sofía Salomé Pineda Arias C.I.: 1723955371, obteniendo un producto que cumple con todos los requisitos estipulados por la Universidad Politécnica Salesiana para ser considerado como trabajo final de titulación.

Quito, enero de 2019

Mgst. Gino Grondona Opazo

C.I.: 1752344190

Dedicatoria

Este trabajo se lo dedico a mi familia, por apoyarme en todas las metas que me he propuesto, y por su sacrificio para que yo cumpliera con este ciclo, dedico también este logro a mis abuelas Susana y Rosario, que siempre las llevo en mi corazón y en mi piel, y a mis abuelos Marco y José, por todo su cariño.

También dedico esta investigación a mi mentor quien me ha ayudado y motivado para plantearme objetivos cada vez más grandes, quien también fue una inspiración para mi posicionamiento político y teórico rebelde.

Por último, esto se lo dedico a todo aquel compañero al que pueda inspirar este trabajo a un hacer político rebelde, contrahegemónico, por y para el pueblo.

“Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo: los llamamos a despertar.” (Subcomandante Marcos, 1999).

Andrés Andrade S.

Dedicado a la comunidad Pukará de Pesillo.

A los seres y memorias que lo habitan.

“Si como psicólogos queremos contribuir al desarrollo social de los países latinoamericanos, necesitamos replantearnos nuestro bagaje teórico y práctico, pero replanteárnoslo desde la vida de nuestros propios pueblos, desde sus sufrimientos, sus aspiraciones y sus luchas”(Martín Baró, 1998,p.245).

Sofía Pineda A.

Agradecimiento

Agradezco a mi madre por todo su sacrificio, a mi padre y hermano por todo el apoyo. También debo agradecer a los profesionales y amigos con los que me he topado Gino Grondona y Cinthya Carofilis, por todos sus consejos, y por mostrarme que, si se puede hacer una psicología rebelde contrahegemónica, y por todas las oportunidades que me han brindado.

Andrés Andrade S.

Agradezco infinitamente a mi familia por su apoyo incondicional, los amo profundamente.

A mis padres, Alicia y Gustavo, por su amor y apoyo en cada paso que doy. A mis hermanos, Natalia e Israel, por inspirarme desde su ejemplo. Los admiro con todo mi corazón. A Andy, por tu calidez y complicidad. A Tefa y Fer por su invaluable amistad.

A Cynthia Carofilis, por fortalecerme como investigadora desde tu amistad y cariño. Gracias por enseñarme desde tu espontaneidad y desear siempre lo mejor para mí.

A Gino Grondona, mi mentor dentro de la Psicología Social Comunitaria, porque tu compromiso con la gente promueve nuevas formas de hacer desde nuestra disciplina.

Sofía Pineda A

Hacemos un especial agradecimiento a la comunidad de Pesillo, a su Gobierno Autónomo, y a Graciela Alba por recibarnos y permitirnos compartir tantas experiencias con ustedes. Gracias por creer en una Psicología Social Comunitaria rebelde, que busca una transformación social profunda. Pai de todo corazón.

Índice

Introducción	1
Primera Parte	3
1. Planteamiento del problema.....	3
2. Justificación y relevancia	7
2.1. Justificación	7
2.2. Relevancia	8
3. Objetivos	10
3.1. General.....	10
3.2. Específicos.....	10
4. Marco Conceptual	11
4.1. Comunidad y Sentido de Comunidad.....	11
4.2. Autonomía	15
4.3. Organización Comunitaria.....	21
4.4. Derechos Indígenas.....	25
4.5. Resistencia Comunitaria	26
5. Dimensiones.....	31
6. Supuestos	33
7. Marco Metodológico.....	34
7.1. Diseño de la investigación	34
7.2. Tipo de Estudio.....	35
7.3. Observación Participante	36
7.4. Entrevistas Semiestructuradas	36
7.5. Grupos focales	37
7.6. Análisis de contenido	37

8. Población y Muestra	39
8.1. Población	39
8.2. Muestra	39
9. Descripción de los Datos Producidos	41
10. Presentación de los Resultados Producidos	43
10.1. Sentido de comunidad	43
10.2. Organización.....	46
10.3. Autonomía	49
10.4. Comunidad	53
11. Análisis de Resultados	63
12. Interpretacion de los Resultados	68
12.1. Organización.....	69
12.2. Autonomía	70
Conclusiones	72
Recomendaciones.....	74
Referencias.....	75

Índice de figuras

Figura 1. Praxis de la comunidad.....	63
Figura 2. Comunidad en la comunidad	65
Figura 3. Organización en la comunidad	66

Resumen

La presente investigación, realizada en la comunidad indígena Pukará de Pesillo, cantón Cayambe, exploró las relaciones existentes entre el sentido de comunidad, organización y procesos de autonomía en esta comunidad. Este estudio parte desde la Psicología Social Comunitaria Latinoamericana, y ocupa una metodología de tipo exploratoria, bajo un enfoque cualitativo, mediante las herramientas: observación participante, entrevista semiestructurada, y grupos focales. La Psicología Social Comunitaria en el Ecuador, es un campo de estudio poco reconocido, lo cual ha representado un desafío en la investigación en cuanto implicó, adaptar el conocimiento académico a la complejidad de otras formas culturales.

Entre los principales resultados destaca la praxis como eje fundamental para la construcción de vínculos comunitarios, así como la relación entre la organización comunitaria y los procesos de autonomía. El sentido de comunidad en Pesillo es producto de la relación dialéctica del sujeto con las energías del cosmos (otros seres vivientes, la pacha mama, y deidades de su territorio). A través de esta experiencia de la investigación, concluimos que una etapa fundamental en el trabajo con comunidades indígenas, es crear un vínculo afectivo, que nace desde el compartir la cotidianidad de la población, donde el rol del investigador no se plantea desde un supuesto saber.

Palabras clave: Comunidad, sentido de comunidad, autonomía, organización comunitaria, resistencia comunitaria.

Abstract

This study was carried on in the indigenous community Pukará de Pesillo in Cayambe. It explored the relationships between the sense of community, organization, and autonomy processes. This study is based on Latin America Community and Social Psychology; it employs an exploratory and qualitative methodology using the following tools: participant observation, semi-structured interviews, and focus groups. Community and Social Psychology is not a mainstream field of study in Ecuador, adapting this academic knowledge to the complexity of the cultural context represented an important challenge.

The main results shown the praxis is the fundamental axis for the construction of community relations, as well as the community organization and autonomy processes. The sense of community in Pesillo is a product of the dialectical relationship of the subject with the energy of the cosmos (other living beings, the pacha mama, and gods of their territory). Through this experience, we conclude that a fundamental stage in the community work, is to create an emotional bond with the community. It implies to share the day-to-day where the role of the researcher is not based in the “supposed knowledge”.

Keywords: Community, sense of community, autonomy, community organization, community resistance.

Introducción

Esta tesis plantea como tema de investigación la organización, sentido de comunidad y autonomía, en la población Kayambi de la comunidad de Pesillo, con el objetivo de indagar la interacción de los mismos, desde la Psicología Social Comunitaria Latinoamericana.

A partir de la experiencia realizada en campo, problematizamos la escasa producción académica dentro de la psicología, respecto a la organización política, social, procesos de lucha y resistencia del pueblo Kayambi. Por ello pretendemos comprender la interdependencia de los procesos de autonomía con la organización comunitaria, y el sentido de comunidad. La psicología tiene una deuda, con los pueblos originarios, en estas temáticas, ya que en su mayoría estos han sido tratados por la antropología y sociología.

Los aportes de esta investigación, buscan ampliar el campo de discusión académica, incorporando nuevos ejes que partan desde la visión y entendimiento de la población con la cual se trabaja. Asimismo, incentiva a otros profesionales y estudiantes a inmiscuirse en los procesos sociales, organizativos y políticos de las comunidades.

Desde un enfoque de investigación cualitativo de tipo experimental, se inició con un proceso de involucramiento con la comunidad, que devino en un vínculo afectivo, entre los investigadores y la comunidad. A consecuencia de ello, la comunidad se

mostró receptiva, ante la participación de los investigadores en las actividades cotidianas de la comunidad, donde se buscó responder a la interrogante:

¿Cómo se relaciona el sentido de comunidad y la organización, con los procesos de autonomía en la población indígena Kayambi, Pucará de Pesillo, 2018?

Primera Parte

1. Planteamiento del problema

El cantón Cayambe está situado al norte de la provincia de Pichincha, a 40 minutos de la ciudad de Quito. Cayambe posee un gran legado histórico y cultural, cuyos inicios datan del período indígena Caranqui. Algunas de estas etapas fueron: invasión inca, ocupación colonial española y período de la República del Ecuador. Comprender la riqueza de esta historia permite profundizar en el análisis de su geografía cultural, historia étnica, económica y agraria. (Becker & Tuttillo, 2009).

“Actualmente, Cayambe tiene tres parroquias urbanas (Cayambe, Ayora y Juan Montalvo) y cinco rurales (Cangahua, Olmedo anteriormente llamada Pesillo, Otón, Ascázubi y Santa Rosa de Cusubamba). Cada parroquia tiene una cabecera de la que toma el nombre”(Becker & Tuttillo, 2009, p.31).

El pueblo Kayambi habita en la región de la Sierra, en el norte de la provincia de Pichincha, y en el sur de la provincia de Imbabura. También se ubica al oeste de la provincia del Napo, ocupando un tramo de la Cordillera Central de los Andes.(CONAIE, 2014).

El pueblo Kayambi habita en la provincia de Pichincha en los cantones de Quito y Cayambe. En el cantón Cayambe se ubica en las parroquias de: Ayora, Juan Montalvo, Ascázubi, Cangahua, Olmedo, Otón, Sta. Rosa de Cusubamba, y la Parroquia Rural de Olmedo Pesillo, entre otras. Según manifiesta la CONAIE, los

Kayambis proceden de tres grupos étnicos; Pucaras, Cochasquí y Cabambis, llegando a una población aproximada de 147000 habitantes. (CONAIE, 2014).

Cabe destacar que los propios miembros del Pueblo Kayambi, en diversos medios orales y escritos, plantean la necesidad de recrearse y reconstruirse, porque no quieren seguir divididos (refiriéndose a la fragmentación existente en provincias, cantones, parroquias y comunas) por lo que consideran que en el futuro será importante transformar sus formas de organización y de ordenamiento territorial.

En el ámbito social el pueblo Kayambi se ha organizado como una comunidad, en la cual se producen sus actividades de reproducción familiar mediante prácticas de solidaridad. Desde allí es que se orienta su labor, para fortalecer los Gobiernos Comunitarios, Consejo de Gobierno Comunitario y en la Asamblea Comunitaria. Esto les permite solucionar colectivamente los problemas comunitarios, con transparencia. Este proceso les ha permitido fortalecer la comuna y el poder administrativo del territorio, la administración de justicia, el manejo los recursos naturales, la medicina, la educación, los proyectos de desarrollo (Pueblo Kayambi, s.f.).

Además de tener un sustento teórico occidental es necesaria la perspectiva de población Kayambi. A partir de la página oficial del pueblo Kayambi rescatamos los conceptos de:

Nacionalidad, como la identidad con una misma vestimenta, idioma, costumbre, religión en un determinado territorio con sus propias formas tradicionales de organización socioeconómico y político. El pueblo se refiere a un

conglomerado humano diferente a los que rodea, en las que se reconoce sus características culturales, sociales y económicas de sí mismo y por historia tienen derechos al sustento del territorio y cultura de sus habitantes. Finalmente, la comuna estaría conformada por un número específico de familias, donde la máxima autoridad es la Asamblea, y donde también las organizaciones internas forman parte. Dentro de la comuna el objetivo es estar unidos y conseguir beneficio para toda la comunidad (Pueblo Kayambi, s.f.).

La presente investigación se llevó a cabo en la parroquia de Olmedo. Cabe aclarar que esta es una de las cinco parroquias rurales del cantón Cayambe, ubicada al nororiente de Pichincha, a 90km del norte de Quito. Las comunidades campesinas de la zona bordean el nevado conocido como “Mama Cayambe”. Esta parroquia tiene una superficie de 351,24 km² aproximadamente. Las altitudes de Olmedo oscilan entre los 2800 msnm hasta los 4200 msnm, lo cual permite que se den actividades de explotación bovina lechera, producción ganadera, agrícola, florícola y agropecuaria (León Sánchez, 2014). La comunidad de Pesillo, por su parte, se ha cimentado alrededor de la conocida “Casona de Pesillo” o como antaño se le llamaba la “Gran Hacienda de Pesillo”. Esta fue una hacienda agropecuaria de propiedad del grupo religiosos de los Padres Mercedarios de la Orden de Los Cautivos, que perduró hasta la promulgación de la *Ley de Manos Muertas* en 1908, en que se expropiaron y pasan a ser administradas por la J.N.A.S o Junta Nacional de Asistencia Social. (Echeverría & Manosalvas, 2016).

En base a los antecedentes expuestos, el presente estudio problematiza la poca o casi nula existencia de producciones académicas desde la psicología, respecto a esta

comunidad y sus procesos sociales por lo cual pretende determinar la incidencia del sentido de comunidad y organización, en los procesos de autonomía en la población indígena Kayambi, Pukará¹ de Pesillo, 2018.

Si bien existen referencias históricas respecto a esta parroquia, estas producciones se han generado desde la antropología y sociología, o se han recuperado de investigaciones de economía o turismo. Se evidencia la ausencia de los estudios psicológicos en esta comunidad, así como la importancia de fortalecer el cuerpo teórico sobre las comunidades indígenas en el contexto y discusiones actuales de esta disciplina.

A partir de esta reflexión surge la siguiente interrogante:

¿Cómo se relaciona el sentido de comunidad y la organización, con los procesos de autonomía en la población indígena Kayambi, Pukará de Pesillo, 2018?

---

¹ En algunas fuentes académicas y oficiales se encuentra el nombre de la comunidad como Pucará. Sin embargo, su nombre originario es Pukará; de aquí en adelante utilizaremos esta denominación.

2. Justificación y relevancia

2.1. Justificación

Las temáticas sobre la autonomía indígena y el sentido de comunidad, son cuestiones que han sido poco abordadas. Desde este punto de vista, la academia tiene una deuda basta con los pueblos originarios, especialmente la psicología, que en el país se ha mantenido muy alejada de los mismos. Casi en su mayoría, los estudios más frecuentes sobre estas temáticas han sido etnográficos y sociológicos, rescatando la cultura y tradiciones, pero sin tomar en cuenta dimensiones psicológicas.

Se considera que la investigación de este tema es importante debido a que permitirá fortalecer el cuerpo de estudios sobre temáticas de Psicología Social comunitaria en el Ecuador relacionados a comunidades indígenas.

En este sentido el aporte que se realizará con esta investigación, será visibilizar los procesos comunitarios, y sociales, de la organización Cayambe, que les ha permitido sostener un modelo autónomo dentro de la comunidad, además de reivindicar sus procesos de resistencia y lucha, con el mismo objetivo de sostener su autonomía.

Estos aportes pretenden incentivar a otros profesionales de la rama, en el estudio de estos procesos sociales, y políticos, que pueden ser similares de alguna manera en otras comunidades, ya sea de la misma nacionalidad o de otras, y que son

invisibilizados por la academia. Además, esta investigación busca servir de base teórica y metodológica para futuras investigaciones, en esta línea.

En este sentido el aporte que se realizará con este estudio es indagar sobre estos temas en la realidad nacional ecuatoriana brindando mayores conocimientos sobre las culturas indígenas de la sierra, en este caso del cantón Cayambe.

Todos estos aportes permitirán a futuro realizar estudios de manera más profunda y más elaborada que faciliten comprender estas realidades desde varias disciplinas, entre ellas la Psicología Social.

2.2. Relevancia

En el país se han realizado algunas producciones que rescatan principalmente la historia de pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas a través del tiempo. Pero temáticas como el sentido de comunidad, la organización comunitaria, y la autonomía han sido temas poco o nada tratados desde la psicología, a pesar de ser una fuente gigantesca de conocimiento. Además, muchos de los procesos han sido estigmatizados u olvidados, por lo que es necesaria su reivindicación, y la socialización de los mismos. Otros estudios más modernos, se han centrado en algunas reivindicaciones y cambios sociales, económicos y políticos que han experimentado estos grupos en los últimos decenios.

Al ser este un tema que la psicología ecuatoriana ha dejado de lado, es necesario asentar una base teórica, que pueda contribuir a futuros estudios permitiendo no

solamente la creación de un cuerpo teórico, sino también la creación de prácticas que permitan la implementación de acciones concretas de fortalecimiento comunitario tanto en la comunidad estudiada como en otras similares. Estos aportes podrían ser tomados en cuenta en la creación o implementación de planes, programas o políticas públicas que giren en torno a esta población.

3. Objetivos

A continuación, se proponen los objetivos que tendrá esta investigación, así como el desglose de estos:

3.1. General

- Conocer las relaciones existentes entre la organización, sentido de comunidad y autonomía en la comunidad Pukará de Pesillo, 2018

3.2. Específicos

- Realizar una reconstrucción del proceso histórico de autonomía en la comunidad de Pesillo con los líderes y lideresas
- Describir las nociones y prácticas sobre el sentido de comunidad en los miembros de la comunidad
- Identificar las estrategias de organización de esta comunidad y sus prácticas de sociabilidad

4. Marco Conceptual

A continuación, se presentan los tres conceptos transversales de este estudio, así como otros complementarios para su comprensión. Se exponen aportes de autores destacados para contextualizar el marco teórico de referencia de esta investigación.

4.1. Comunidad y Sentido de Comunidad

Desde Maritza Montero, la comunidad es comprendida como un concepto base que promueve el cambio social, individual y colectivo en el cual trabaja la Psicología Comunitaria, abarcando todo fenómeno psicosocial. (Montero, 2004)

Otra concepción similar enuncia que:

El concepto de comunidad ha sido un objeto de interés común para la psicología social y la sociología que ha propiciado debates y cuestionamientos sobre su estructura e importancia. Si existen las comunidades es razonable pensar que en ellas se propician ciertas dinámicas y vínculos de distinta naturaleza que tienen un efecto en el bienestar y la identidad individuales. (Ante Lezama & Reyes Lagunes, 2016. p.248).

La interpretación de comunidad según Gómez Eusebis y Millán Lobelia (2002), es recuperada por en Chacín & Márquez, donde se podría comprender a la misma como:

Un espacio local que cumple la función de ser el motor estratégico para la transformación de la realidad social, donde los sujetos sociales participan de manera activa en la construcción de realidades colectivas contribuyendo así, a que los actores institucionales puedan ser enriquecidos y controlados por el aporte de sus miembros, de allí que se considere un espacio básico de convivencia social, donde diferentes agrupaciones interactúan entre sí, bajo ciertas reglas y valores establecidos. (Chacín & Márquez, 2002, p.3).

En esta se producen acontecimientos determinados que inciden en sus miembros, creando una identidad social y un sentido de comunidad Montero (2004), lo que genera en los sujetos un sentido de pertenencia, es decir, un sentimiento compartido de que sus necesidades colectivas serán atendidas bajo un compromiso cooperativo entre todos los integrantes (Herazo & Moreno, 2014; McMillan & Chavis, 1986; & Sarason, 1974). Para la comprensión de esta interacción Montero recupera a Heller, que en 1988 planteó que era menester enfocar la comunidad como “sentimiento” y no como “escena o lugar”(Montero, 2004,p.95.).

Este sentido de comunidad significa sentir que uno pertenece a una colectividad mayor de la cual es parte significativa; el sentido de que aunque haya conflicto entre las necesidades del individuo y las de la colectividad, estos conflictos deben ser resueltos sin destruir el sentido psicológico de la comunidad, donde hay una estructura de relaciones que se fortalece y no se diluye en sentimientos de individualidad o soledad (Sarason, 1974).

Es decir, el sentido de comunidad implica un compromiso recíproco y solidario de las personas a la comunidad, que buscan dar soluciones a sus necesidades, de esta forma es que se consolidan los lazos afectivos, que permiten que el sujeto se sienta seguro en el grupo, y elimine cualquier sentimiento de soledad, y que al mismo tiempo fomenta en cada miembro, la necesidad de ser parte de una colectividad mayor.

Redfield, (1947), define a la comunidad desde sus características culturales, y plantea el folk, como una comunidad pequeña, con un fuerte sentimiento de solidaridad (donde se dan las relaciones).

La definición de comunidad más allá de una unidad demográfica, involucra una estructura política manifestada en el autogobierno y el gobierno de sus tierras, desde esta postura los pueblos originarios cumplirían con esta base política y territorial, y organizativa, “una comunidad agraria, corporada, cuyas formas de trabajo, cultural y relaciones sociales se han construido milenariamente a partir del desarrollo de una agricultura” (Medina, 2007,p.12).

Desde la concepción psicosocial del término de comunidad Montero (2004) enfatiza en los elementos característicos de esta, la cohesión que se manifiesta en la solidaridad, presencia de redes de apoyo, la sensación de sus miembros de compartir igualdad en las condiciones de vida; compartir: conocimientos, deseos, necesidades, proyectos y cuyos actos benefician al grupo “comunidad es un grupo en constante transformación y evolución (su tamaño puede variar), que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes conciencia de sí

como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social.” (Montero, 2004,p.100).

McMillan & Chavis, definen el sentido de comunidad como un sentimiento de pertenencia:

“un sentimiento de que los miembros son importantes para los demás y para el grupo, y una fe compartida en que las necesidades de los miembros serán atendidas a través del compromiso de estar juntos”. (McMillan & Chavis, 1986.p.9).

En torno a esta interacción social, se fortalece su percepción de arraigo territorial y un sentimiento de mutualidad e interdependencia, lo que correlaciona al sentido de comunidad con la identidad social, fundamentados en la pertenencia, pero que se diferencia la identidad social ya que esta hace referencia al auto concepto, el cual surge del conocimiento de la membresía al grupo (Tajfel's, 1982).

Se podría decir que la comunidad es sostenida por este sentido de comunidad. Según (Herazo, 2014) esto permite que las personas compartan experiencias gratificantes y que exista una organización para el trabajo comunitario.

De acuerdo con Mc Millan y Chavis (McMillan & Chavis, 1986), el sentido de comunidad se compone de los siguientes elementos:

- Membresía: sentido de implicación personal en la comunidad. Sus atributos son: pertenencia, identificación con la comunidad o seguridad emocional

- Influencia: entre los miembros y la comunidad existen dinámicas de intercambio de poder
- Integración y satisfacción de necesidades: posibilidad de compartir valores y recursos. Satisfacción de las necesidades en los integrantes de una comunidad
- Conexión emocional compartida: vínculo basado en las experiencias compartidas entre los miembros de una comunidad (esencial en el mantenimiento de comunidades sólidas) (Martínez, Rodríguez, Calzada, López, & Yaritzine, 2016).

Desde otra mirada, Katherine Herazo plantea que la comunidad y sentido de comunidad no se contradicen ni separan, sino que donde hay comunidad se encuentra un sentido de comunidad y, a su vez, existe sentido de comunidad donde hay comunidad. (Herazo, 2014).

4.2. Autonomía

Según Anaya (2009), no debe mal entenderse el concepto de autonomía indígena al pensar que este refiere a un ensimismamiento o apartamiento del resto de la sociedad nacional.

Esencialmente la autodeterminación continuada comporta un orden político bajo el cual los individuos y los grupos sean capaces de tomar decisiones significativas en asuntos que afectan a todas las esferas de su vida, y de hacerlo además de forma permanente (Ortiz, 2015.p18).

Desde otra mirada, la autora Ana Dinerstein (2013) rechaza la discusión de si la autonomía es posible o no y prefiere explicar a la misma como una aspiración “(im) posible” y la define como:

Una práctica (oprimida o soñada) que soporta en su interior la tensión dada entre la posibilidad de construir realidades alternativas a la capitalista (nuevas o ancestrales) y el riesgo de ser apropiadas y convertidas en un instrumento de la descentralización neoliberal (Dinerstein, 2013, p. 2).

A su vez clarifica el rol e importancia de los movimientos sociales en la discusión sobre autonomía:

Los movimientos sociales son una forma eficiente de oposición, en tanto siempre tienen el objetivo de producir cambios radicales, y con ello, desafían lo que es (y sus normas y valores) confrontan al poder, generando nuevas dinámicas políticas y produciendo cambios radicales. En este sentido, son ‘autónomos’ y por ello capaces de experimentar y liderar profundas transformaciones sociales (Dinerstein, 2013, p. 5).

Partiendo de los postulados de Bloch, Dinerstein y Deneulin (2012) sostienen que la característica que define a los movimientos de resistencia es:

“La afirmación de la necesidad vital de abrir espacios desde donde recuperar el horizonte de los sueños colectivos y repensar sus formas y contenidos.” (Dinerstein y Deneulin, 2012, p. 20).

Adicionalmente, Díaz Polanco opina que el sistema de autonomía se refiere a un régimen especial que configura un gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades. Éstas escogen autoridades desde la colectividad, para que cumplan con competencias legalmente atribuidas para legislar acerca de su vida interna y administrar sus asuntos (Ortiz, 2015).

Parafraseando a González, (2010) podemos notar que los regímenes autonómicos en América Latina no son la norma, sino más bien la excepción. En América Latina aún se concibe como una amenaza el establecer autonomías territoriales y regímenes autónomos en beneficio de pueblos indígenas. Se piensa que esto amenaza a los principios soberanía estatal e integridad territorial. Esto a su vez se complementa con el hecho de que la existencia de regímenes autonómicos en Latinoamérica no garantiza la vigencia del derecho de autodeterminación, ni modifica las estructuras estatales.

González (2010), profundiza en que la autonomía refiere a formas de autogobierno y autodeterminación en el propio territorio, donde el estado garantiza constitucionalmente los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios.

Este autor concluye con la hipótesis de que:

Los regímenes autonómicos legalmente reconocidos por el Estado enfrentan un dilema crucial: pueden contribuir a revigorizar la legitimidad del Estado dado su potencial para mejorar la gobernabilidad democrática e inclusión de la diversidad multicultural, pero al mismo tiempo (...) pueden limitar los

procesos de empoderamiento de los sujetos de derechos de autodeterminación, dada su interacción con el multiculturalismo neoliberal (González, Burguete, & Ortiz, 2010, pág. 57).

En contraste a lo anteriormente citado, otra modalidad de autonomía se podría dar a través del reconocimiento legal por parte del Estado a diversas comunidades o pueblos indígenas. Sin embargo, esto implica que no se las distingue como un nuevo régimen de gobierno y el estado no se transforma.(Ortiz, 2010)

Pueden concebirse dos tipos de autonomía. La primera es la organizada a través de asociación directa y permite que los pueblos se gobiernen a sí mismos de acuerdo con sus propias costumbres políticas y jurídicas dentro de un territorio definido hasta un nivel determinado. En cambio, la segunda, organizada a través de acuerdos de asociación indirecta se establecen límites administrativos de tal modo que un pueblo indígena constituya la mayoría en una cierta unidad administrativa y de esta manera pueda realizar un grado de autogobierno dentro del marco de las estructuras actuales de gobierno público. Estos últimos persiguen soluciones “universalistas”, mientras que los acuerdos de asociación directa implican “una efectiva institucionalización del pluralismo político” (González, Burguete, & Ortiz, 2010).

Esta clasificación, si podría llamársele así, de los tipos de autonomías, se complementa con la visión de Gros y Foyer sobre la existencia de tres tipos de autonomía. La primera, una autonomía defensiva. La segunda, sería aquella que es asumida por una comunidad como proyecto político. Y finalmente, la tercera sería

aquella promovida desde el Estado mediante políticas de descentralización. (Gros & Foyer, 2010).

Un rasgo característico de la autonomía territorial, aún luego de ser legalmente establecida, es su tensión inherente con las visiones, los poderes, y jurisdicciones compartidas con el aparato del Estado (González, Burguete, & Ortiz, 2010, pág. 39).

Partiendo desde una mirada global de América Latina en cuestiones políticas y sociales podemos recuperar que:

La lucha por la construcción de la autonomía colectiva desencadenó un proceso de cambio institucional hasta el punto de ruptura y recomposición ulterior del Estado y de las élites políticas, obligando a producirse cambios impensables, como la creación de Estados plurinacionales en el caso de Bolivia y Ecuador, y la institucionalización conflictiva de la cosmología indígena del buen vivir. (Dinerstein, 2013.p.164).

En el caso ecuatoriano, la Constitución aprobada en un referéndum popular en el 2008 reconoció al país como: “...un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico que se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada” (Art.1 2008, p. 16) , lo cual sin duda constituyó un hito histórico desde el punto de vista constitucional.

La idea de autogobierno aparejada a la plurinacionalidad tiene muchas implicaciones: un nuevo tipo de institucionalidad estatal, una nueva organización territorial, la democracia intercultural, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, políticas públicas de nuevo tipo (salud, educación, seguridad social), nuevos criterios de gestión pública, de participación ciudadana, de servicio y de servidores públicos (Ortiz, 2014, pág. 18).

Este hito promovía el ejercicio de formas de autogobierno y autodeterminación en los pueblos indígenas y afrodescendientes en el Ecuador, así como la conformación de circunscripciones territoriales, basadas en los principios de interculturalidad, plurinacionalidad y derechos colectivos. Sin embargo, a partir de la lectura de Ortiz, (2015) sobre experiencias de comunidades Amazónicas de Napo, Orellana y Pastaza se evidencian las dificultades de la implementación de circunscripciones territoriales indígenas, y por ende del ejercicio de la autonomía indígena en nuestro país

Tarrow recupera aportes de autoras como Van Cott (2001) y Yashar (1999), quienes plantean la hipótesis que:

Las demandas indígenas, el reconocimiento de los derechos colectivos y la instauración de nuevo régimen político que reconociera la existencia de la autonomía para sus pueblos, fueron posibles gracias a los vientos favorables existentes en las coyunturas de reforma política durante la década de los noventa, así como a una amplia movilización y activación política de dichos pueblos y sus organizaciones (Ortiz, 2014, pág. 15).

En palabras de Dinerstein (2013) , se podría afirmar que la autonomía permite cuestionar a las políticas públicas como instrumento de intervención desde arriba. Según la autora, un acontecimiento revolucionario en el siglo veintiuno es el hecho de que las luchas contra dicha globalización neoliberal hayan decantado en un escenario político de la resistencia. Este hecho a su vez, favoreció la aparición de nuevas formas de organización y representación enfocadas en la separación de formas institucionalizadas de participación y cooptación por parte del estado, lo cual permitió vislumbrar una postura de autonomía. (Dinerstein, 2006).

“A grandes rasgos, entre los pueblos indígenas la búsqueda de la autonomía (...) busca defender las tradiciones, costumbres y cosmologías propias como el ‘buen vivir’ de la apropiación y opresión de los pueblos originarios por parte de las potencias coloniales y los Estados-nación.” (Dinerstein, 2006, p. 24).

Esta autora, concluye que las experiencias autónomas comparten el hecho de combinar nuevas formas concretas de intervención social, producción y organización, con una proyección política de espíritu emancipador que cuestiona al modelo capitalista actual.

4.3. Organización Comunitaria

Al tratarse un estudio como este, sobre la investigación de una comunidad, consideramos que resulta fundamental comprender las formas en que estos actores sociales organizan sus formas de vida. A continuación, se presentan algunas conceptualizaciones sobre lo que se comprende por organización comunitaria.

Gonzáles, menciona: “la organización comunitaria fomenta estrategias de análisis colectivas que expresan el sentir de la comunidad, por lo que la organización es un proceso de integración social de personas y grupos que facilita la satisfacción de intereses y necesidades comunes.” (Gonzáles, 1995, p.94).

Para Ander-Egg (2003) el objetivo de los grupos organizados es articulador a las instituciones públicas y privadas frente a diversas problemáticas sociales.

Desde otra mirada, la organización representa el cimiento de la cooperación comunitaria, porque de esta manera se facilita llegar a procesos democráticos y participativos. (Gómez, E., & Millán, 2002).

A partir de estas lecturas se evidencia una correlación entre participación y organización comunitaria como métodos de gestión ante las demandas y necesidades de la comunidad. Podría pensarse también que tanto la organización como la participación contribuyen al logro de objetivos e intereses comunes.

Esta organización se caracteriza entonces por generar una gobernabilidad democrática, sin la imposición de la “ayuda” del gobierno, ONG o fundaciones con intereses secundarios, que sostenidas en ideales desarrollistas cooptan la organización e iniciativas comunitarias. Es decir, la comunidad debe participar activamente de los procesos de toma de decisiones, que orienten a fijar objetivos comunes que permitan mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.

La organización comunitaria andina es instancia de cohesión social y política, su estructura se concreta en torno al carácter étnico, en la identidad cultura y en las densas relaciones de reciprocidad y complementariedad. (...) La participación política de la organización indígena local, busca dar sostenibilidad al proceso de desarrollo mediante la gobernabilidad y la participación comunitaria, crea estabilidad y asegura procesos de desarrollo de largo aliento. Conserva y desarrolla formas tradicionales de convivencia, organización social y ejercicio de la autoridad. Es la opción por lo indígena como protagonismo y representatividad en el contexto nacional (Herrán, 2015, p. 225).

Walter Petit, en la “*Conferencia Nacional del Trabajo Social*”, concluye que el fin último de la organización de la comunidad es la de ayudar a un grupo de personas a reconocer y resolver sus necesidades comunes.”(Petit, 1963,19).

Han sido varios los autores relacionan a la participación comunitaria con el sentido de comunidad. Esta relación podría condensarse en el hecho de que las personas comparten un sentimiento de control sobre su territorio y la capacidad de tomar decisiones de manera colectiva. (Calderón, M. & Bustos, 2007).

Las formas de organización y activismo de los pueblos indígenas están asociadas a las formas tradicionales de organización social, las cuales no fueron únicamente las que existieron antes de la conquista, ya que las mismas han pasado por complejos procesos de cambio. Estas según (Gnerre & Bottasso, 1985) constituyen arreglos que en diversos niveles establecen unidades domesticas para desarrollar la producción

económica, social y para su reproducción en situación de subordinación social y explotación económica, incluyendo actividades materiales como el trabajo.

Adicionalmente, las condiciones de producción y reproducción, son limitadas por el marco estructural erguido en su contexto, estando sujetos a cambios en los patrones de consumo y prácticas tecnológicas. Esto se enmarca en la decisión política, que permite la reconstrucción social y la identidad de las unidades domésticas que definen en relación a un marco estructural externo que mantiene una relación asimétrica como lo plantea Guerrero, (1981).

Para Gnerre & Bottasso, (1985) la organización comunal hace referencia a arreglos básicos que establecen las unidades domésticas, que forman parte de un complejo sistema de redes sociales articuladas entre sí, esta instancia de relacionamiento entre las unidades campesinas, constituye el nivel básico que asegura la reproducción social. Este papel de reproducción tiene que ver con el papel que la comuna cumple en cuanto a:

- Legitimación de valores, modos y prácticas indígenas
- Representación política y defensa
- Gestión social de los recursos naturales fundamentales y de otros necesarios para la reproducción
- Cohesión social e ideológica que genera un sentimiento de identidad

(Herrán, 2015, p. 123).

A continuación, se presentan otros aportes teóricos que complementan la comprensión de este estudio.

4.4. Derechos Indígenas

El tema de los derechos indígenas tradicionalmente ha evidenciado una preocupante contradicción entre lo que promulgan y lo que efectivamente se ha implementado o desarrollado en lo judicial, normativas nacionales e internacionales y en la ejecución de las resoluciones efectivas ante sus problemáticas y demandas específicas.

La Declaración los Derechos de los Pueblos Indígenas (DD PI) plantea algunos derechos como:

“a existir libremente” (art. 30.II.1), “a su identidad cultural” (30.II.2), “a la libre determinación y territorialidad” (30.II.4), a la consulta previa “mediante procedimientos adecuados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles” (30.II.15), o “a la gestión territorial indígena autónoma” (30.II.17). (Aparicio Wilhelmi, 2015.p.134).

Adicionalmente, esta declaratoria enuncia al autogobierno como:

“el ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas,

y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias (art. 289).”(Aparicio Wilhelmi, 2015).

Ahora bien, continuando con la comprensión de la comunidad y los fenómenos que en ella se desarrollan, incluimos la referencia de lo que es resistencia comunitaria.

4.5. Resistencia Comunitaria

La psicología tradicionalmente se ha empeñado desde sus diferentes enfoques a eliminar las resistencias, ya sea del pensamiento, conducta o emoción. Sin embargo, a partir del giro que da el pensamiento Gestáltico al considerar a la resistencia como una fuerza valiosa para el cambio y adaptación, la psicología social comunitaria toma esta idea para proponer el concepto de resistencia comunitario, mismo que es definido como:

“Se trata de una estrategia política para luchar por su identidad; la preservación de sus costumbres; su reconocimiento como sujetos de derechos políticos; y la defensa de sus recursos naturales, tierra y territorio.” (Herazo, 2015.p.20).

Desde una perspectiva similar, Giraldo (2006) refiere que: “Existe una relación entre vida, resistencia y creación, pues es en el interior de las relaciones estratégicas que se encuentran las fuerzas que resisten y que crean.” (Giraldo Díaz, 2006 p. 117).

Quizá entonces, la mayor amenaza a estos pueblos son las políticas neoliberales que los devoran al promover un desarrollo cultural homogeneizador, deteriorando su

identidad y sentido de comunidad. Estas políticas los despojan de su territorios e identidad mediante la introducción de megaproyectos (Herazo, 2014).

La resistencia comunitaria puede entenderse entonces como una forma de resistencia pacífica, de horizontalidad en las relaciones de poder y toma de decisiones por consenso. Esta no se da únicamente en situaciones de conflicto, ya que en el caso de pueblos originarios se evidencia que los procesos de resistencia buscan además preservar la identidad e historia de las comunidades, empoderar y respetar sus formas de vida y cosmovisiones.

En conclusión, en varios de los textos revisados, destacan las ideas de auto gobierno y auto organización en las propuestas sobre construcción de la autonomía. De igual manera se entiende que el capitalismo neoliberal es una amenaza en la preservación de la identidad de los pueblos y en su autonomía por lo cual es reiteradamente criticado.

Para concluir queremos diferenciar los términos de comunidad y comunalidad.

La comunidad al igual que otros términos pertenecientes a las ciencias sociales, es un término polisémico y multidimensional. Sin embargo, una de las definiciones más aceptadas en nuestra disciplina es el de Maritza Montero que la define como:

Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los interventores sociales, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un

tiempo determinados y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines (Fernández, 2011, p. 8).

La autora recalca la importancia de considerar que, el mero hecho de compartir un territorio no genera una comunidad. Hay una serie de complejidades que se tejen como historia, cultura, relaciones, intereses, necesidades, expectativas compartidas, sentido de pertenencia, emocionalidad compartida, límites borrosos, entre otros, que deben tomarse en cuenta para comprender la complejidad de este término.

Para Sánchez Vidal la comunidad es:

“un sistema o grupo social de raíz local, diferenciable en el seno de la sociedad que parte en base a características e intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen: localidad geográfica (vecindad), interdependencia e interacción psicosocial estable y sentido de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e instituciones.” (Sánchez Vidal, 1996, p. 84).

Vemos entonces que existe un sentido psicológico importante en la construcción de comunidad. Ahora pasemos al concepto de comunalidad.

Por otro lado, el concepto de comunalidad, producido desde Oaxaca por indios y conceptualizado por antropólogos, refiere en pocas palabras a lo que es propio de los indígenas y a lo que los identifica como tales. Esta noción permite cuestionar discursos y prácticas hegemónicas, partiendo de que lo comunal prima sobre lo individual. Esta

comunalidad se expresa en prácticas cotidianas, donde la misma comunidad se encarga de vigilar y hacer que se cumpla. Pasemos a revisar entonces algunas de las principales conceptualizaciones sobre comunalidad.

Parafraseando a Jaime Martínez Luna (2003), se puede afirmar que la comunalidad representa el pensamiento y la acción de la comunidad. Este autor considera que esta es una ideología emanada de acciones que portan los pueblos indios y que permite enfrentar y resolver los retos y problemas a lo largo de la historia de nuestros pueblos (Flores, 2016).

Para otros autores esta es una actitud humana hacia lo común y “la raíz, el pensamiento, la acción y el horizonte de los pueblos indígenas”(Regino.2000. en Aquino Moreschi, 2013).

Rescatamos en este trabajo el concepto de comunalidad ya que se relaciona directamente con la autonomía, la autodeterminación comunitaria y por ende la identidad de los pueblos.

Autonomía y autodeterminación son entonces indispensable para su sobrevivencia como pueblos y para que la comunalidad pueda expresarse de la mejor manera. (Martínez Luna, 2003).

La comunalidad está constituida por tres elementos: estructura, forma de organización social y mentalidad. La comunalidad como principio rector de la vida india surge como una ideología de identidad, mostrando que la

especificidad india es su ser comunal con raíces históricas y culturales propias y antiguas, a partir de las cuales se busca orientar la vida de los pueblos como pueblos. En la lectura de Aquino (2008) se concluye que la comunalidad es un pensamiento y una práctica emancipadora (Flores, 2016, pág. 75).

5. Dimensiones

Tomando los aportes de Montero, Herazo, Gómez y Millán, Dinerstein, se presentan a continuación, las dimensiones del presente estudio con una breve descripción de cómo serán entendidas para los fines del mismo.

La comunidad es un grupo de individuos que viven juntos en un lugar determinado; es también un tipo de organización social cuyos miembros se unen para lograr objetivos comunes. Los individuos de una comunidad están relacionados porque tienen las mismas necesidades y mantienen vínculos más allá del mero hecho de compartir un espacio geográfico delimitado.

Sentido de comunidad, refiere al sentido psicológico de la experiencia subjetiva de pertenencia a una colectividad mayor, formando parte de una red de relaciones de apoyo mutuo en la que se puede confiar. En estas relaciones existe un sentimiento de interdependencia sostenido en el deseo de mantener el mismo a lo largo del tiempo. Esta definición de sentido de comunidad tiene como base la interacción social entre los miembros de un colectivo, y se relaciona con la percepción de arraigo territorial y un sentimiento general de mutualidad e interdependencia.

La organización se refiere a las formas de coordinar y proyectar acciones colectivas para la comunidad ya sea desde las dirigencias (Gobierno Comunitario, Presidencia de sectores, líderes, Asamblea) o desde los habitantes de Pesillo. La organización será comprendida en un sentido amplio incluyendo no solo el nivel político de representación formal, sino las formas de organización espontáneas que se

viven en las celebraciones, trabajos comunitarios, encuentros de mutua cooperación etc.

Autonomía comunitaria es el derecho a autogobernarse, es la capacidad de decidir sobre sí mismos, sobre las cuestiones y acciones más inmediatas y diarias en las comunidades. Se relaciona con la autodeterminación de los pueblos, comprendida como la potestad que cada pueblo tiene de decidir, elegir y determinar ordenación jurídica, organización política y forma de gobierno, así como de perseguir su desarrollo tanto a nivel económico como tecnológico y social.

6. Supuestos

El presente trabajo, supone que la autonomía indígena y el sentido de comunidad, se relacionan con las formas de organización comunitaria en la Comunidad de Pesillo.

Se presume que el sentido de comunidad en Pesillo se encuentra en un proceso de construcción a partir de la recuperación de la noción de comunidad en un grupo perteneciente a esta comunidad. Este grupo, liderado por la Presidenta del Gobierno Autónomo de Pesillo, está realizando un proceso de recuperación de tradiciones y saberes ancestrales incidiendo por ende en el fortalecimiento del sentido de comunidad.

Por otro lado, si bien la autonomía indígena de esta comunidad ha tenido una larga e importante trayectoria histórica, planteamos que la misma se encuentra debilitada entre las nuevas generaciones y esto influye en la poca participación de la mayoría de miembros en actividades comunitarias.

A su vez, la identificación y toma de conciencia sobre nociones como autonomía y sentido de comunidad inciden en las formas de organización. Se presupone que los grupos de representación comunitaria requieren fortalecer sus estrategias de organización en miras a fortalecer sus estrategias de intervención e impacto en la comunidad.

7. Marco Metodológico

La presente investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo de investigación y es de tipo exploratorio no experimental. Las principales herramientas metodológicas empleadas fueron: observación participante, diarios de campo, entrevistas semiestructuradas y grupos focales.

Parafraseando a Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista (2014) se considera que este proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. El propósito de la investigación cualitativa es reconstruir la realidad tal como la observan los actores sociales. También es conocido como un método “holístico”, ya que considera el todo sin reducirlo al estudio de sus partes y no pretende generalizar los resultados a poblaciones más amplias.

Debido a que el enfoque cualitativo no busca simplificar los datos e información, sino más bien profundizar y ampliar el conocimiento de los hechos, se ha decidido implementar esta perspectiva ya que el tema propuesto, implica una indagación a profundidad.

7.1. Diseño de la investigación

Hernández y Sampieri toman la referencia del “The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences” (2009) para explicar que el diseño de investigación no experimental podría definirse como:

La investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014, p. 152).

Al ser esta una investigación de carácter cualitativo, no modificaremos ninguna variable ni realizaremos ningún tipo de experimento para la producción o análisis de la información.

7.2. Tipo de Estudio

Esta investigación es de carácter exploratorio ya que este tipo de estudios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema sobre el cual se tienen muchas dudas o no se ha estudiado antes. Por otra parte, la investigación sigue una lógica descriptiva, pues busca especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que esté sometido al análisis. (Hernández Sampieri et al., 2014).

Este estudio es de carácter exploratorio y descriptivo ya que además de ser un tema innovador y poco estudiado, nos permitirá indagar sobre estos temas y áreas de estudio desde nuevas perspectivas. A continuación, se describen las técnicas utilizadas en este proceso investigativo.

7.3. Observación Participante

Es aquella herramienta de investigación que involucra la interacción entre el investigador y los informantes y durante la cual se recogen datos de manera sistemática, pero sin llegar a ser intrusivos. (Taylor & Bogdan, 2000).

Observación puesto que implicar mirar y escuchar. Pero al mismo tiempo esta técnica conlleva un contacto personal e intenso entre el sujeto que estudia y el sujeto estudiado, (...), con una participación del investigador en la situación objeto de estudio, que constituye su elemento distintivo. El investigador observa y participa en la vida de los sujetos estudiados.(Corbetta, 2007.p.304).

Debido a que se mantuvo un contacto directo con los actores sociales participantes del estudio, esta técnica fue de gran utilidad. Además, el hecho de investigar dentro de una comunidad, implica ser partícipe en algunos aspectos de su cotidianidad y mantener un alto grado de cercanía para lograr la comprensión necesaria de los temas de interés para este estudio.

7.4. Entrevistas Semiestructuradas

En este tipo de entrevistas, el entrevistador dispone de un “guion” de preguntas que recoge los temas que se deben tratar en la conversación. Algunos de los motivos por los cuales se escoge este tipo de investigación son los siguientes: la singularidad

de cada situación de estudios, la complejidad de la dimensión de las posibles respuestas resulta impredecible y debido a variables culturales.(Corbetta, 2007).

Al ser esta entrevista de carácter flexible, se ha decidido tomar esta técnica ya que se podrá adaptar el guion de entrevista a las distintas situaciones y permitirá direccionar los temas de conversación a los objetivos planteados.

7.5. Grupos focales

Los grupos focales son un tipo entrevista grupal, donde el investigador propone determinada temática y se recolectan datos de interés apoyándose en el diario de campo. “El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes.” Gibb, 1997, en Escobar & Bonilla, 2011.p.52).

Se realizaron grupos focales con dirigentes comunitarios o con adultos mayores de la comunidad para revitalizar tanto sus trayectorias en la construcción de autonomía, como sus formas de organización actuales.

7.6. Análisis de contenido

El análisis de contenido en un sentido amplio, que es como lo entenderemos en este trabajo, es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos o grabados; todos estos materiales tienen un contenido que leído e interpretado adecuadamente permite analizar diversos aspectos y fenómenos de la vida social.

El análisis de contenido semántico, desde Abela, (2000), pretende ante todo estudiar las relaciones entre temas tratados en un texto ya sea oral o escrito. Este tipo de análisis resulta indispensable ya que los relatos de los sujetos participantes son una de las fuentes de información más importantes y ricas en detalle que permiten articular los temas de organización, autonomía, sentido de comunidad, así como conocer desde los propios sujetos su percepción de la realidad.

La presente investigación se realizó in situ, participando de las acciones cotidianas de la comunidad, con la finalidad de establecer un vínculo de confianza, y vivenciar los lazos que tienen los miembros de la comunidad con el territorio, desde los cuales se manifiestan y reproducen sus conocimientos.

En una primera etapa nos dedicamos al compartir y conocer a la gente de Pesillo participando de estas actividades cotidianas e insertándonos en la comunidad desde nuestros propio ser. Después, se nos permitió participar en algunas celebraciones y reuniones, hasta finalmente organizar un grupo focal guiado por nosotros a los cinco meses de vincularnos con la comunidad.

Cabe aclarar que la información más rica de este estudio, la obtuvimos conversando con las personas al vivenciar los vínculos comunitarios que se forjan desde el trabajo y la comunión con la tierra. Además, para los participantes lo más importante a rescatar, eran sus sentidos más allá de la conceptualización de su conocimiento. Las entrevistas cortas se realizaron al margen de las actividades comunitarias en las cuales participamos, y una vez que estas se terminaban.

8. Población y Muestra

8.1. Población

Comprende a los pobladores de Pesillo ubicado en Olmedo, cantón Cayambe, provincia de Pichincha, situada a 13 km al noreste de Cayambe y a 90 km de la ciudad de Quito, a 3000 msnm. Con una población de 6800 habitantes, mayoritariamente indígena de la nacionalidad Kíchwa Kayambi, que se dedican a la producción agrícola ganadera. (Becker & Tutillo, 2009).

8.2. Muestra

En las muestras no probabilísticas, la elección de los participantes depende de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. (Hernández Sampieri et al., 2014).

Los tipos de muestras que son frecuentes en este tipo de investigaciones son las no probabilísticas o dirigidas, ya que su propósito no es la generalización en términos de probabilidad. Este tipo de muestreo también es denominado “guiado por uno o varios propósitos”, pues la elección de los elementos depende de las particularidades de la investigación

Ya que la muestra a utilizar fue no probabilística o dirigida y los participantes cumplieron con los siguientes criterios:

- Ser habitantes de Pesillo o miembros activos de las diferentes organizaciones comunitarias.
- Llevar un cargo dentro del Gobierno autónomo comunitario.
- Participar de forma voluntaria en talleres, encuentros, reuniones.

La muestra con la que se trabajó estuvo formada por aproximadamente 50 personas de la comunidad de Pesillo, entre ellos: dirigentes del gobierno comunitario, representantes de manzanas, comuneros, adultos mayores y personas que desearon compartir sus experiencias de manera voluntaria.

Este tipo de muestreo brinda gran cantidad de información al realizarse con actores sociales estratégicos por lo cual incluso llega a utilizarse en algunas investigaciones cuantitativas, a pesar de que su uso sea mayoritariamente empleado en las investigaciones cualitativas.

9. Descripción de los Datos Producidos

Los resultados que se presentan a continuación son el resultado del trabajo de campo realizado durante ocho meses (febrero- septiembre de 2018) en la comunidad indígena Pukará de Pesillo. Este trabajo incluyó la participación en actividades y celebraciones propias de la comunidad, así como en encuentros específicos destinados a la producción de información.

En este proceso se realizaron 25 entrevistas individuales breves y una en profundidad. Las entrevistas, dado que se realizaron durante o posterior a las actividades (mingas, reuniones o celebraciones) fueron cortas, con la finalidad de no interrumpir las actividades, pero rescatar el sentir de los participantes en medio de ellas.

Se realizó una entrevista a profundidad a la Gobernadora de la comunidad en una de su visita a la Universidad Politécnica Salesiana en Quito. Adicionalmente, se formó un grupo focal, donde participaron ocho personas, una vez concluida una minga.

Entre las actividades grupales donde se recabó información a profundidad destacamos:

- Reconstrucción de memoria con 11 adultos mayores
- Sembrío en chacra circular con 12 participantes
- Dos reuniones para la construcción del estatuto y reglamento de la comunidad (con 17 y 8 participantes respectivamente, todos ellos dirigentes).

Finalmente, se rescató gran cantidad de información en las actividades a las que se nos invitó y permitió participar, entre ellas: la grabación del video de invitación al Inti Raymi², la limpieza energética del territorio, concurso de fotografía, celebración del Inti Raymi, asambleas comunitarias.

---

² Celebración andina de mayor importancia que marca la época de la cosecha, rinde tributo al Dios Sol y a las bondades recibidas de la madre tierra.

10. Presentación de los Resultados Producidos

10.1. Sentido de comunidad

Para los miembros de la comunidad indígena de Pesillo, el sentido de comunidad va más allá del sentimiento de un “nosotros”, entendido como la similitud de etnia, tradiciones, costumbres, territorio.

Alex, representante comunitario de salud, menciona: “chuta, la comunidad es mi todo” (Alex, comunicación personal, 31 agosto de 2018)

Asimismo, Teresa, quien es comunera, nos comenta:

“Bueno (suspira), la comunidad. Para mí es mi casa, mi familia, mi... ¿qué se podría decir?, mi techo, mi morada final. Una organización, eh, donde se puede trabajar en conjunto, en unidad, por el bien colectivo, no sólo de la familia ¿no?, sino como comunidad Pukará de Pesillo” (Teresa, comunicación personal, 7 de septiembre de 2018)

Para esta comunidad, el sentido de comunidad está conformado por sentidos de: reciprocidad, complementariedad y solidaridad.

“De esa por eso cuando nosotros somos seres gratos nos lleva sentido de la reciprocidad, la madre tierra nos ha dado abundancia nosotros devolvemos a la madre tierra también sentidos de ofrendas pero también esa abundancia que nos da

la madre tierra es compartida con los demás miembros de la familia de la comunidad y de otras comunidades (...) en la que son las fiestas y es así en ese proceso donde vamos construyendo el sentido de la complementariedad y eso nos lleva un sentido de la solidaridad, entender que todos somos necesarios y que el dolor y la afectación que podemos provocar o que tiene alguien en la comunidad nos duele a nosotros y debemos ser partes de las soluciones y de las respuestas queremos ver para que se restituya la armonía en un ser, en la familia, o en la comunidad” (Mario, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

El sentido de reciprocidad refiere a relaciones de intercambio materiales (con los otros miembros de la comunidad) y energéticos (con la pacha mama³) que genera una relación circular basada en un “deuda” simbólica. Siguiendo esta idea la representante del Gobierno comunitario indica:

“Es como obligatorio es como una deuda si nos ayudaron en un trabajo el rato que cosechen obligatoriamente teníamos que darles porque eso ya es una deuda” (Graciela, comunicación personal, 7 de julio de 2018)

El sentido de complementariedad refiere a un sentimiento de falta en el individuo que es solventado cuando se relaciona con los demás, así como con los elementos de la naturaleza.

---

³ Término kichwa que se compone de dos palabras pacha (tierra) y mama (madre), haciendo referencia a la madre tierra o madre naturaleza. Esta es entendida como la energía creadora de vida en el mundo andino.

“bueno, vivir en comunidad es el resultado de las relaciones que se dan en base de principios y vivencias desde el bien sentir, desde el bien pensar, desde el bien desear y desde el bien obrar de cada uno de los seres comunitarios, para que haya comunidad deben ser comunitarios y esos seres comunitarios son los que viven en base de un principio de conjuntos que miran de respetar a todos los seres porque todos los seres son sagrados por lo tanto que todos esos seres se merecen respeto, esto nos permite mientras controlamos vivir en comunidad no es solamente la relación de la comunidad de los humanos y la integración con los demás comunitarios los demás seres comunitarios seres que hay aquí en el territorio” (Mario, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

Por último, el sentido de solidaridad está dado en las relaciones interpersonales; es una forma de colaborar y unirse entre los miembros para ayudar a alguien de la comunidad en los objetivos que se haya trazado.

“Vivir en comunidad es el significado más grande es de que somos unidos somos sociables eso es al compartir todo en lo bueno en lo malo en cada momento estar unidos con las personas de nuestra comunidad y también de las comunidades vecinas que llevan cada nuestros sectores eso es para nosotros la comunidad el vivir el sentir el respirar que dicen nuestras comunidades, es lo más lindo que nosotros tenemos en el campo porque el campo es tan maravilloso que nos da nuestra madre tierra nuestra naturaleza que es lo más importante para nosotros al respirar un aire puro” (Martha Susana- representante del Gobierno Comunitario, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

Estos sentidos son parte de la cosmovisión andina y reflejan la circularidad de las relaciones (“manos que dan, manos que reciben”) así como la complementariedad entre los seres y energías. Los mismos se ven reflejados en actividades como las mingas, el trabajo comunitario, fiestas y celebraciones.

“Hay una de las frases de la mama Tránsito que dice; la unidad es como la mazorca de maíz, si se va un granito se acaba la fila y si se acaba la fila, se acaba la mazorca. Todos conocemos el maíz no cierto y así es en la práctica así es, y si es que todos estamos juntos como una mazorca de maíz los procesos de transformación son fuertes también van a ser de forma colectiva conjunta” (S.n., comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

10.2. Organización

En la década de los 60 se crea la Cooperativa Atahualpa a partir de las políticas de redistribución de la tierra con los huasipungos en la Reforma Agraria. Este periodo es recordado con nostalgia por los adultos y adultos mayores de la comunidad quienes expresan que en tiempos de la cooperativa todo el mundo trabajaba, colaboraba y vivían en unión. Durante este periodo, el territorio de Pesillo era de propiedad comunitaria por lo cual los socios trabajaban conjuntamente la tierra para responder a las necesidades de subsistencia de la población.

“bueno le voy hablar un poquito de comunidad, antes que comunidad yo más vivía enfocado con la cooperativa Atahualpa, para mi forma de ver era papá mamá era la cooperativa Atahualpa, una vez que se acabó la cooperativa Atahualpa se dio paso

a la repartición de las propiedades se creó el comité de defensa pero interese de la comunidad, ahí comenzamos a manejar un poco como comunidad recién, así como comunidad ni siquiera como comunidad si no como un comité creo que ha habido socios. En vista de que no funcionaba bien se creó la comunidad indígena de Pukará de Pesillo (...) no, le voy hacer bien honesto cuando existía la cooperativa de mil maravillas porque la gente trabajaba” (Oscar, comunicación personal, 31 de agosto de 2018)

A partir de 1992, la Cooperativa entra en un proceso de disolución y se parcela la tierra, entregando títulos de propiedad individual a los socios de la cooperativa. Desde la experiencia de esta investigación, se plantea que esta fragmentación territorial ha influenciado la posterior individuación de los miembros de la comunidad, disminuyendo el interés de la comunidad en la participación en temas comunitarios.

“ahora para decir la verdad si es más desunidos digamos, trabajamos quien pueda como pueda, no ha sido como más antes que trabajamos en unión en las mingas, claro ahora también se trabaja, pero, ya poco, habido gente de nueva generación usted sabe que se migran a la ciudad ya solo estamos los que nos quedamos los más mayores digamos” (Oswaldo, comunicación personal, 31 de agosto de 2018)

Como se puede comprender a partir de lo expuesto, las formas de organización en la comunidad se han desarrollado en aspectos territoriales, administrativos y políticos. En este sentido cabe profundizar en el hecho de que actualmente, hablar de organización hace referencia a las distintas figuras del gobierno autónomo comunitario

que rige en la comunidad Pukará de Pesillo, conformadas por personas originarias de la misma.

El gobierno autónomo comunitario no es tan solo un ente de representación política, sino que además trata temas del territorio, comunidad, celebraciones, recuperación de la memoria y practicas ancestrales.

“lo que nos mantiene unidos es de cada comunidad sus representantes sus presidentes sus gobernadores que ellos nos traen a las asambleas y también nos hace unir en los sectores” (Martha Susana, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

La Asamblea Comunitaria es la máxima autoridad política en la comunidad de Pesillo, siendo esta una forma expandida de gobierno, donde participan todos los miembros de la comunidad. En ella se escoge a los representantes del gobierno autónomo comunitario y se discuten los temas más relevantes de la comunidad. Este en un espacio donde no sólo se participa, sino también donde las personas se unen y se toman decisiones en conjunto a partir de las propias capacidades y realidades de los integrantes de la comunidad.

“en cada sector por ejemplo hay representantes el presidente ellos nos hacen unir acá en nuestra comunidad y también la comunidad como es el gobernador. El representa a nosotros en las asambleas nos está llamando y ahí es donde nos unimos las comunidades a las asambleas a cualquier evento a ver los problemas que existen en nuestra comunidad estamos ahí nosotros por eso es la comunidad unida y por

eso es que nosotros sobresalimos las comunidades, porque somos unidas” (Martha Susana, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

Es decir, la Asamblea Comunitaria es la encargada de determinar el curso de acción de la comunidad y en ella se definen las relaciones sociales y de participación de sus miembros. Por otro lado, el gobierno comunitario prioriza las intervenciones a realizar y supervisa el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Asamblea. Esta capacidad de decisión sobre aspectos de la vida cotidiana de la comunidad se relaciona de manera directa con la definición de autonomía de esta comunidad.

10.3. Autonomía

La autonomía para estas personas es considerada un proceso de autodeterminación, y la capacidad de los pueblos para entenderse como fruto de una contribución histórica por medio del ejercicio de sistemas de: autoridad, justicia indígena, salud, conocimiento y sabiduría.

La justicia indígena, es un mecanismo de juzgamiento y reparación establecida por la propia comunidad, dentro de su espacio territorial, en el cual no existe una normativa establecida, recurriendo a la subjetividad del grupo establecido para disponer la sanción, en este modelo de justicia. Esto ha generado opiniones divididas al interior de la comunidad, ya que, por una parte, este proceso respeta la autonomía de la comunidad, ya que ellos son los encargados de juzgar la gravedad de la infracción, así como la sanción a la misma. Por otro lado, para el resto de la comunidad,

estas sanciones se dictan dependiendo de la relación del “juez” (gobernador/a comunitario) con el acusado, y no siempre pueden considerarse reparatorias.

Como han argumentado algunas personas, el trasfondo de la justicia indígena es el sanar el alma de quien ha cometido alguna falta, así como a la persona afectada. No obstante, en muchos casos esta se ha tergiversado en un mecanismo violento de venganza, considerado eficiente, razón por la cual varios residentes de la comunidad, ven como una opción realizar estos actos violentos (quemarlos vivos, amputación de miembros) como la mejor alternativa para impartir justicia.

“Bueno, (...) por ser indígena, decimos, nosotros somos autónomos, tomamos nuestras decisiones colectivas ¿no? Aquí en la comunidad no queremos pertenecer a la justicia ordinaria, por decir. Eso también, no avanzamos a topar ahora. Hay cosas leves que se debe hacer la justicia indígena, pero ya una violación, ¡Dios no quiera!, un asesinato, o sea, por el hecho de ser autónomo yo voy a tomar una decisión aquí, sin la participación de la justicia ordinaria, no le veo prudente; pero, lamentablemente, acertada o desacertada, la justicia indígena va porque va, pues, en las comunidades. Imagínese, póngase usted a pensar, un niño, un sobrino suyo violado, hay que bañarle, hay que ortigarle, un año de castigo, de trabajo comunitario y ya, ¡se acabó! ¿Y el niño? Acabado psicológicamente. Destrozado como persona; o sea, es un duro, un duro debate al que tenemos frente a la justicia indígena y a la justicia ordinaria, también, que es la justicia ordinaria, también, es una burocracia terrible, ¡terrible!, los abogados se venden, los abogados viven del ingenuo, le empeoran el problema, pucha, o sea, parece que, el hecho de ser de poncho, mismo, seguimos siendo estropeados, todavía.(...)Conviene y no conviene

ser autónomos, también ¿no? O sea, para unas cosas decimos: “yo soy autónoma, aquí nadie se mete”, “aquí nadie viene”; pero en épocas de campaña electoral, ahí sí venimos trayendo partidos políticos para decir a tal o cual vamos a apoyar, eso ya no, ya no (...) Autonomía ya no hay pues.” (Teresa, comunicación personal, 7 de septiembre de 2018)

Se pudo comprender a partir del trabajo de campo que el objetivo del castigo tiene como finalidad hacer un bien a la persona y a la comunidad. Sin embargo, presenta limitaciones en cuestiones económicas y sociales como por ejemplo con una sustracción de fondos comunitarios.

“no estoy tan de acuerdo con la justicia indígena, que fue con el Edison trae un balde de agua y dos tarros ya! (S.n., comunicación personal, 31 de agosto de 2018)

Esta autonomía está orientada a la construcción de un proyecto de vida, contrapuesto al modelo capitalista, basado en una sociedad más justa, armónica y respetuosa entre todas las existencias y seres. Esto lleva a que la autonomía constituya una necesidad histórica de subsistencia y proyección a futuro.

“en determinado momento podíamos vivir sin la necesidad de las otras relaciones no quiero decir que este es el objetivo si en algún momento se rompieran las relaciones con los otros pueblos nosotros tendríamos la capacidad de subsistir y de proyectarnos hacia el futuro” (Mario, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

De acuerdo a las memorias recopiladas en la presente investigación, se puede entrever que, en la época de la Cooperativa Atahualpa, la autonomía hacía referencia a la toma de decisiones de manera independiente, así como la resolución de problemas y conflictos de la comunidad al interno de la misma, haciendo énfasis en las cuestiones agrícolas y ganaderas. Sin embargo, en la actualidad esta idea se ha transformado, ahora destacan los procesos de recuperación de saberes y practicas ancestrales. Se rescata por ejemplo el origen indígena del pueblo mediante las formas de organización colectiva, reflejadas en: mingas, celebraciones, elección de representantes, justicia indígena, y el ser autosuficientes mas no aislados.

“sí, o sea la lucha a seguir manteniendo nuestras culturas nuestras tradiciones ancestrales ojalá se pudiera rescatar lo que nuestra mama transito Amaguaña luchó y valorar mucho el esfuerzo de ella el esfuerzo que ella tuvo” (María- representante del Gobierno Comunitario- comunicación personal, 7 de julio de 2018)

Cabe recalcar que el concepto occidental de autonomía no es familiar para ellos, sin embargo, es reflejado en el accionar cotidiano de la comunidad.

“La autonomía indígena no le entiendo mucho” (María, comunicación personal, 12 de mayo de 2018).

“lo que es la autonomía eeeee.e no entiendo lo que es autonomía y hay muchos que no entienden eso, cuando vienen eso, pero la autonomía es cuando el que hacer aquí, como le digo, como una solución desde uno mismo de la comunidad” (María A, comunicación personal, 31 de agosto de 2018).

10.4. Comunidad

La tarea de comprender qué es una comunidad desde las definiciones tradicionales, resulta difícil y la teoría se queda corta. En el caso de las personas de la comunidad indígena Pukará de Pesillo, la misma no puede ser comprendida como un concepto o abstracción ya que se construye día a día desde la materialidad y dinamismo de sus relaciones. Como ya se ha mencionado, estas relaciones se dan no solo a nivel interpersonal sino también con las energías del cosmos.

A partir de la indagación realizada en esta comunidad en las dimensiones de sentido de comunidad, organización y autonomía hemos podido rescatar la importancia de las memorias, territorios, celebraciones y sensibilidades que se articulan en la praxis de la comunidad.

Para los habitantes de Pesillo, la memoria corresponde a las prácticas y saberes ancestrales (alimentación, justicia, salud y chacra). Estas memorias a su vez, se rescatan a través de las leyendas que son consideradas sabidurías y mensajes que guían la vida de los habitantes de la comunidad. En las memorias, yacen las historias de luchas de resistencia, siendo las figuras de Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango las más representativas.

“Vivir en comunidad significa vivir en armonía, trabajando en conjunto haciendo las cosas como Tránsito Amaguaña siempre soñó en comunidad, en conjunto, en

unidad (...) Este legado sigue vigente en mingas en las fiestas andinas” (Carlos, comunicación personal, 12 de mayo de 2018).

“Yo sí me voy totalmente dolida, porque mis compas no lograron entender, no lograron ver qué es lo que hacía Dolores Cacuango. ¡Por favor! Ella no se identificó sólo como de San Pablo Urco, sino como ecuatoriana ¡rebelde!, rebelde. ¿Dónde se manifestó su rebeldía? Reclamando, no sus derechos, sino el derecho colectivo, como es esto, la salud, la educación, tener libertad de expresión, libertad de participación.” (Teresa, comunicación personal, 7 de septiembre de 2018)

Actualmente, existe un esfuerzo por parte del gobierno comunitario y de ciertos miembros de la comunidad, en recuperar los saberes ancestrales que se han ido perdiendo a través de los años debido a factores como la migración de los habitantes a las ciudades, la pérdida de objetivos en común y el debilitamiento de vínculos comunitarios dando como resultado la desmovilización política de la comunidad.

“eso también vi es de la mayoría de jóvenes también me gusta incentivarles estoy empezando donde vivo en la manzana en el sector a realizar las fiestas haciendo los carros alegóricos a desfiles hacer más carros alegóricos la comunidad los páramos las chacras” (Segundo- representante del Gobierno Comunitario- comunicación personal, 7 de julio de 2018)

“Aquí lo que estamos haciendo por el momento es por ejemplo de rescatar nuestras chacras andinas de rescatar nuestra cultura nuestro idioma que es el quechua

nuestra vestimenta y todo lo que es de nuestra tierra nuestra comunidad” (María, comunicación personal, 7 de julio de 2018).

Por otra parte, el territorio para los pesillanos está conformado por lugares ancestralmente significativos donde habitan seres sagrados y mágicos como los páramos, terrenos comunitarios y la casona. Además, el territorio incluye aquellos lugares dentro de la comunidad donde ellos realizan sus actividades diarias como la siembra, cosecha y ganadería.

“para mi vivir en comunidad es un orgullo grande porque nuestros taitas en tiempo de las haciendas (...) entonces mi orgullo vivir en las comunas me encanta vivir con las chacritas⁴ de las mismas tenemos las medicinas, entonces nosotros vivimos felices en las comunas y vivimos andando a los páramos porque hay las vertientes” (Tomás, comunicación personal, s.f.)

La comunidad se construye entonces a través de la interacción de las personas con la pacha mama, creando un vínculo mediante las actividades que se realizan en ella, al trabajar la tierra.

“Ese sentir de comunidad anteriormente las chacritas que cultivábamos en minga con las vecindades las casitas, todo era en minga, entonces cuando ya producía que nos enseñaban nuestros papacitos anda llevarle al vecinito o nos hacía cargar lo que avanzábamos a cargar anda déjale al vecino, bueno él también nos ayudaba y

---

⁴ Parcela de tierra familiar o comunitaria, dedicada al cultivo

compartíamos nuestros granitos sea trigo cebada” (Segundo, comunicación personal, 7 de julio de 2018).

El territorio, al ser parte del cosmos, está cargado de energía, mediante la cual se relaciona con los habitantes. Por ello, para los miembros de la comunidad es importante agradecer, retribuir y regresar a la pacha mama las energías y bondades recibidas mediante actividades y celebraciones propias de la comunidad. Estas celebraciones están compuestas por las fiestas donde las coplas, la música, el zapateo, la pambamesa⁵ permiten recuperar la memoria de la comunidad y sus ancestros. Estas, permiten sentir la unión de la comunidad gracias al compartir de estos elementos reviviendo la energía de todos los seres de la comunidad.

“estamos en toda la jornada de la celebración del Inti Raymi que para nosotros es una celebración por cuentas el momento de agradecer a la pacha mama por toda esa bondad de brindarnos nuestros alimentos, por darnos esta magia que existe aquí con todos la armonización de los seres (...) ahí también nuestros compañeros que van a presentarse con atuendos que son ancestrales y que vamos quizás a contar un poco las leyendas que existen aquí son sabidurías mensajes algo que nos permiten seguir en la vida” (Graciela, comunicación personal, 20 de abril de 2018)

Las energías de la cosmovisión andina fluyen a través del agua, aire, fuego y tierra representadas en los instrumentos musicales tradicionales de este pueblo como la guitarra, bandolina, rondín, campanillas, cascabeles, flauta. Además, estos elementos

---

⁵ Tradición ancestral de los pueblos indígenas donde cada persona lleva alimentos para compartir con los demás asistentes. Se la realiza tanto en celebraciones como en actividades comunitarias.

naturales se experimentan también mediante el palpar, saborear y oler a la pacha mama en sus distintas materialidades.

Estos elementos representan el vivir, el sentir y el respirar de la comunidad y permiten conectarse con la madre tierra y sus expresiones.

“Y ese sonido del viento es más especial, los instrumentos, ese nos hace revivir nuestros saberes, el sonido del viento, más el sonido de las campanillas, de la guitarra y de la flauta (...) eso nos da vida” (Segundo, comunicación personal, 7 de julio de 2018).

“este sentido de respeto a donde vamos si entramos a un cerrito si entramos a la chacra a cualquier espacio estamos pidiendo permiso si vamos a un lugar sagrado estamos pidiendo permiso, entonces son esa evidencia de esos principios y de esa manera de ser es que nos van construyendo comunidad” (Mario, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

Se rescata que todas las dimensiones anteriormente mencionadas, no son independientes ni aisladas, más bien son interdependientes y están interrelacionadas en la praxis.

La praxis comunitaria refiere entonces al “hacer” la comunidad. Es decir que, para las personas de Pesillo, la comunidad no es algo dado, sino un proceso de construcción colectiva. Este hacer implica un proceso de resistencia que se ha mantenido a lo largo de la historia de este pueblo y en el cual se basan las relaciones interpersonales de

quienes la conforman. Este “hacer” se ve reflejado en: el sembrar y cosechar para compartir, el mantenerse unidos, las asambleas donde se vive y se participa y la construcción permanente de un proyecto de vida en común.

“justamente es todo lo que nos pasa no solo en la forma de vivir y convivir en forma de compartir de evidenciar esta forma comunitaria y para nosotros es una alternativa de vida es una forma totalmente diferente y justamente es una forma de sanar”
(Graciela, comunicación personal, 7 de julio de 2018)

Esta praxis permite una re existencia de la comunidad, desde el bien; sentir, pensar, desear y obrar, valores que se intentan rescatar en la organización e inculcarse en toda la comunidad, traducándose en la praxis individual y colectiva desde la reciprocidad, complementariedad y solidaridad.

La praxis comunitaria genera complejos procesos de relación y cambio que se evidencian en algunas problemáticas identificadas en el estudio. Entre ellas destacan, por ejemplo, los procesos de fragmentación territorial, desmovilización política, individualización de objetivos. Los mismos han complejizado las formas de relación permeando en la praxis.

Los procesos de fragmentación territorial, por ejemplo, han promovido el trabajo en grupos familiares enfocados en sus necesidades particulares. Por otro lado, la desmovilización política tiene que ver con los vínculos de la comunidad con ONG's, iglesias, organizaciones políticas y el Estado que han debilitado la asociación comunitaria y han desviado los procesos de organización y resistencia por los cuales

luchaban lideresas como Mama Tránsito Amaguaña y Mama Dolores Cacuango. Estas organizaciones externas influyen en la toma de decisiones de la comunidad ya que buscan alinear a la misma con sus objetivos institucionales generando niveles de dependencia económica que impiden el libre ejercicio de su autonomía.

“cada vez este mundo globalizado nos trata de someternos y de homogenizarnos de ser parte de sociedades que son conducidas y manejadas por grupos de poder y acá en el país y lo local también se construyen ese tipo de poderes que se orientan solamente en responder intereses de determinados grupos lamentablemente pequeñísimos” (Mario, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

Adicionalmente, la individualización de objetivos refiere a la pérdida de objetivos comunes en la población, siendo esto visible para la comunidad en las figuras de representación. Las personas de la comunidad argumentan que éstas tienen intereses políticos y económicos personales y que persiguen objetivos únicamente individuales. Esto a su vez influye en las relaciones comunitarias y la percepción que tienen los miembros de sus representantes, y además promueve objetivos individuales en el resto de la población.

Esta búsqueda de intereses personales entre los representantes también se ha evidenciado en los conflictos entre comuneros debido a que se percibe que estos buscan adueñarse del territorio para el logro de beneficios personales.

“a nivel general creo que se va perdiendo un poco esto de estar contactadas, más bien creo que tenemos nuestras divisiones en sí, no todos estamos unidos a eso,

cada quien queremos jalar nuestra como le digo para nosotros, entonces eso creo que nos faltaría corregir primero debería ser nuestra comunidad y luego nosotros como personas.” (Carlos –representante de deportes- comunicación personal, 31 de agosto de 2018)

Este cambio a su vez ha generado que las personas más jóvenes de la comunidad, tengan nuevos objetivos como por ejemplo estudiar la universidad y trabajar formalmente para mejorar sus condiciones de vida. Para esto deben salir de la comunidad ya que no hay los suficientes “oportunidades” en la misma, como universidades, grandes empresas, etc. Esto decanta en que las nuevas generaciones ya no trabajen la tierra y que estos terrenos de la comunidad se conviertan en potreros improductivos. Debido a ello se ha reducido la cantidad de adultos jóvenes que se dedican a la agricultura y algunos incluso venden sus terrenos a foráneos y no regresan a la comunidad. El problema radica en que estas personas ajenas a la realidad y cosmovisión de la comunidad no logran acoplarse a las formas de convivencia y trabajo de la comunidad, siendo vistos como una amenaza para la identidad, prácticas y costumbres tradicionales de los habitantes de Pesillo.

Conversando con los abuelitos (adultos mayores) de la comunidad, nos comentan los cambios generacionales en sus propios hijos:

“Ahora ellos ya no piensan vivir trabajando en terreno ya no, ya acaba estudio y se van” (Elena, comunicación personal, 16 de agosto de 2018)

“(…) puede cambiar ahora cuando ya no estemos nosotros, cuando muramos nosotros” (Dolores, comunicación personal, 16 de agosto de 2018)

“ahora se está volviendo nuevamente a vender, gente extraña, la gente de afuera y que esa gente no todos, la mayoría, maltrata a nuestra gente mezquina las vías, quema los páramos, no piensan ni siquiera sentirse ni siquiera lo que es vivir la vida comunitaria, no asisten ni, no aportan con la comunidad y nuevamente es como que estamos retomando otra vez y perdiendo nuestras vidas. El sistema educativo igual, que les enseñan a nuestros guaguas, no saben nada de nosotros ni siquiera de nuestra lengua, ni que significa los cerritos, que significa las agüitas nada, nada les están enseñando, cada vez nos están imaginando más a nosotros. Qué pasa con los sistemas económicos, con los sistemas de comercio, no había alguna equidad, son cosas que nosotros tenemos que exigir compañeros, juntos.” (Graciela, comunicación personal, 12 de mayo de 2018)

Estas transformaciones han derivado en la progresiva pérdida de prácticas comunitarias como: hablar quichua, usar su propia vestimenta, consumir alimentos autóctonos, cultivar la chacra, practicar el trueque de alimentos, conmemorar celebraciones y trabajar comunitariamente.

“nuestros nietos solo comen arroz seco, más antes nosotros comíamos habita seca y le hacíamos cocinar eso era comida para nosotros (...) ahora solo comida seca (...) eso era alimento (...) ahora vivimos flaqueando” (Dolores, comunicación personal, 16 de agosto de 2018)

Al preguntarles si las personas más jóvenes utilizan y toman infusiones de plantas medicinales, Elena nos responde que ahora ya no. “Se van a hospitales, al seguro, al centro de salud, ahí van los jóvenes, nosotros mayores nomás tomamos” (Elena, comunicación personal, 16 de agosto de 2018)

Otro punto es el referente a las fiestas y comentan:

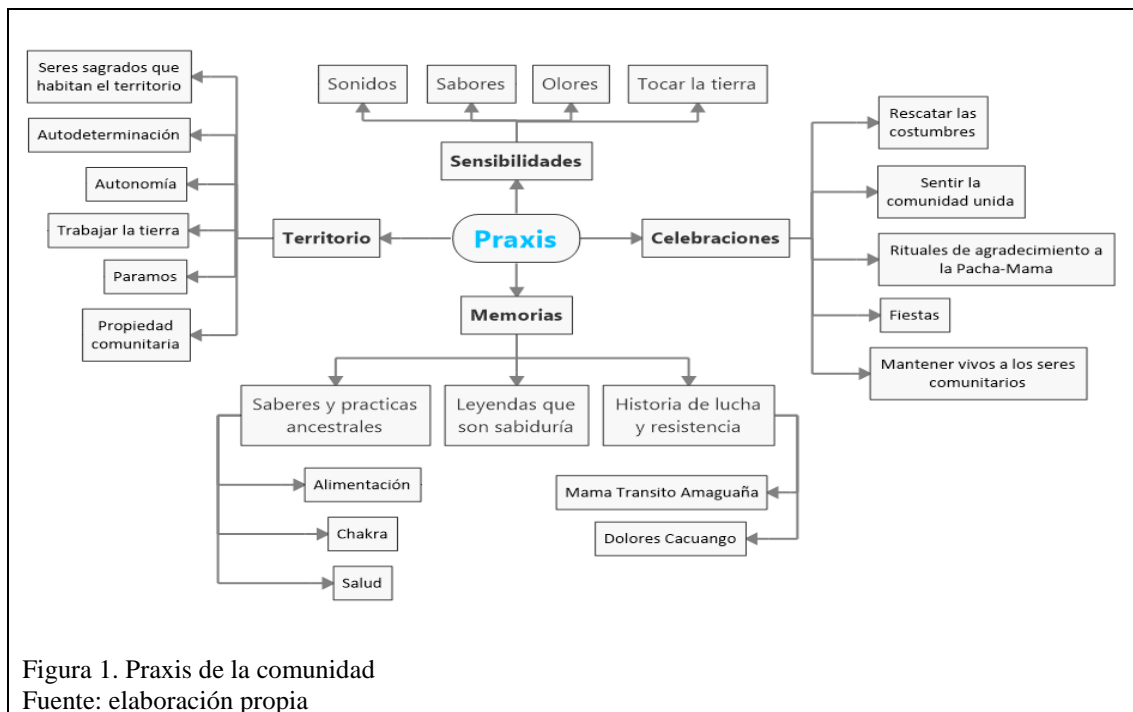
“eso sí, entonces ahí había unos añitos que no había nada de juventud entonces me daba cuenta que no había la juventud nadie, más antes ponían discomóvil y normalmente se armaba la orquesta ponía el tecno reguetón cantidad de gente y puro jóvenes saltando ahí para nosotros los viejitos ya que también será (...)” (María, comunicación interpersonal, 7 de julio de 2018)

“yo tengo un churo que era de mi papi, pero ha sido esa noche yo llevé el churo (...) María: No había quien sople no le avanzaba a soplar, ese churo es antigüísimo” (María, comunicación interpersonal, 7 de julio de 2018)

11. Análisis de Resultados

Como ya se mencionó, la praxis es la base fundamental para la construcción de comunidad y los principales elementos que la constituyen son: sensibilidades, territorio, celebraciones y memoria. Cabe aclarar que estos elementos son interdependientes; el motivo de su separación gráfica es únicamente para mejorar su comprensión.

Al referirnos a las sensibilidades estamos hablando del “sentir” de la gente. Este no es únicamente subjetivo, sino que se caracteriza por tener una base material que es percibida mediante sus sentidos. En este sentir las personas se relacionan con elementos de la naturaleza y de la historia de su pueblo.

Por otro lado, el territorio es parte de la praxis ya que se trabaja desde la tierra, la cual es la parte material de su cosmovisión, por lo que cuidan sus espacios

significativos como son los páramos, las tierras comunitarias y la casona de Pesillo. Estos lugares son centros energéticos donde habitan seres sagrados como el Aya Huma⁶ y el Aruchico⁷, además la defensa de su territorio representa una forma de ejercer su autonomía y autodeterminación.

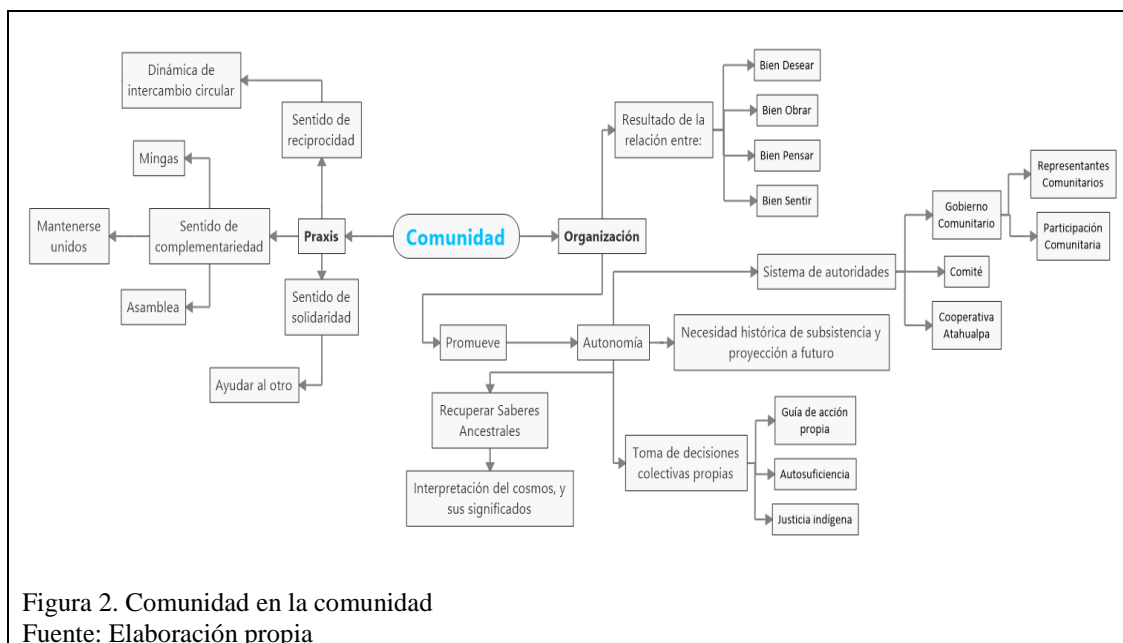
Las celebraciones son aquellos espacios donde se agradece a la pacha mama por las bondades recibidas, se honra a las deidades y se mantiene a la comunidad unida mediante la algarabía del compartir con el baile, la música y la comida.

Finalmente, las memorias representan aquellos relatos que cuentan las historias de lucha y resistencia indígena, así como leyendas de tradiciones y prácticas de esta comunidad.

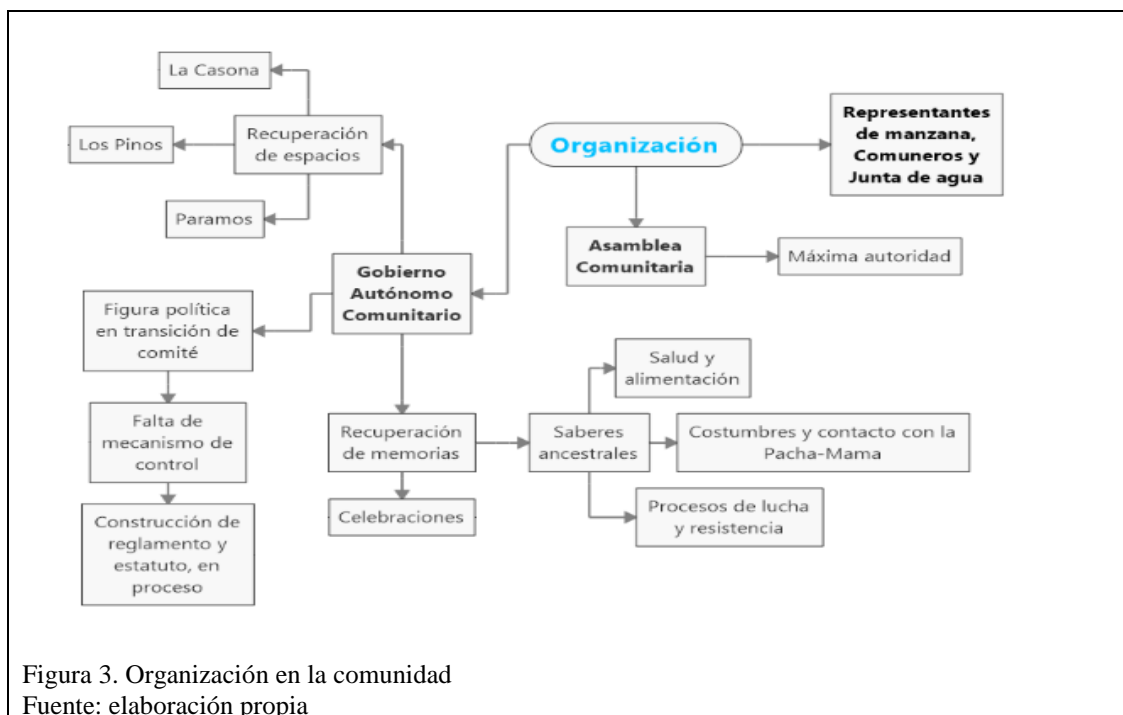
⁶ También conocido como diablo huma, es un ser de la cosmología andina, que habita en los ríos, lagunas y cascadas, es representado en las fiestas por una máscara de colores con cuernos.

⁷ Ser de la cosmología andina que representa al viento, simbolizado por su máscara, sombrero con cintas de colores y las campanillas.

La praxis fundamenta la comunidad desde los sentidos de reciprocidad, complementariedad y solidaridad ya que los mismos generan vínculos entre los miembros de la misma.

Por otro lado, la organización comunitaria es pensada desde las nociones andinas del *sumak kawsay* que tiene por principios el bien sentir, bien pensar, bien desear, bien obrar. A partir de esta cosmovisión indígena es que la organización comunitaria busca recuperar una autonomía indígena, entendida tanto como una construcción histórica, como una proyección a futuro. Bajo este principio, las autoridades promueven un accionar propio mediante la toma de decisiones colectivas.

La organización comunitaria, está compuesta por: una asamblea comunitaria (la cual es la máxima autoridad), un representante por cada manzana, los comuneros, junta de agua, y la figura jurídica del gobierno autónomo comunitario (conformada por los representantes legales de la comunidad).

Este gobierno autónomo, viene de haber transitado desde una cooperativa, luego un comité, hasta llegar a su figura actual. Es por ello que los mecanismos de control, no han podido ser plasmados claramente, por lo cual actualmente se encuentran construyendo un reglamento y estatuto interno para garantizar el cumplimiento de las normas impuestas por la comunidad.

Otro de los objetivos que tiene el gobierno, es la recuperación de espacios, por la importancia espiritual y material que estos tienen para la comunidad: el páramo, la casona, los pinos, han constituido parte importante en la autodeterminación de Pesillo,

por lo que, para esta comunidad, rescatar y proteger estos lugares, también es proteger su bagaje histórico, y conciliarse con la pacha mama.

La dinámica del sistema capitalista, aparentemente ha provocado desde hace tiempo atrás un distanciamiento con los conocimientos ancestrales, ante lo cual el gobierno comunitario ha planteado una recuperación de memorias en torno a las celebraciones, salud, alimentación, costumbres, y sobre todo los procesos de lucha y resistencia históricos de la comunidad, como base fundamental de la identidad indígena, de los habitantes de Pukará de Pesillo.

12. Interpretación de los Resultados

La comunidad tradicionalmente ha sido entendida como un grupo de personas en un territorio determinado y con características culturales similares, donde se producen situaciones determinadas que inciden en las personas que comparten una identidad social y un sentido de comunidad (Montero, 2004). Este sentido de comunidad se ha comprendido como un sentimiento compartido de necesidades colectivas entre todos sus integrantes (Herazo & Moreno, 2014; McMillan & Chavis, 1986; & Sarason, 1974), para la comprensión de esta interacción se plantea “ la necesidad de enfocar la comunidad como “sentimiento” y no la comunidad como “escena o lugar”(Montero, 2004).

Sin embargo, la presente investigación plantea que, para la población de Pesillo, la comunidad va más allá de este concepto y si bien cumple con estas características, presenta otro elemento de vital importancia poco profundizado en la literatura existente: la praxis comunitaria. Es decir que las relaciones de esta comunidad se construyen desde la materialidad histórica. Esta no se percibe solo como el reconocimiento de pertenecer a una colectividad mayor o el tener objetivos y necesidades comunes; ya que la caracteriza principalmente el hacer, construir y vivir la comunidad permanentemente. En este sentido la comunidad no sería un sentimiento sino más bien una escena donde se opera desde la acción.

Por materialismo histórico hacemos referencia a una herramienta teórica como lo postula Marta Harnecker (1976) que permite explicar y revelar el cambio y desarrollo histórico, desde las variables: prácticas, tecnológicas y/o materiales. Parafraseando a

Francisno Sebares (2013), las relaciones sociales en las que los individuos se desarrollan se basan en las condiciones de intercambio de sus actividades y su participación en el proceso productivo. En el caso de los habitantes de Pesillo esto se evidencia en el proceso de producción, donde no actúan solamente sobre el territorio, sino que actúan también sobre sí mismos, asociándose, estableciendo vínculos y relaciones, para actuar en común e instaurar un intercambio de actividades.

12.1. Organización

La población de Pesillo, históricamente ha atravesado por varias formas de organización, desde la cooperativa, un comité, hasta la actualidad del gobierno comunitario, donde se presentan estructuras sociales y políticas que sostienen la organización comunitaria, caracterizada por su dinamismo, y responsabilidad recíproca entre gobernantes y gobernados. Para Brigitte Barthas (1997) de esta forma se estructuran y reproducen las formas de trabajo, con objetivos comunes como: las mingas, limpiezas, y actividades comunitarias.

El gobierno comunitario está íntimamente relacionado con las normas, valores, y la concepción del cosmos que rigen la vida en comunidad, y sus formas de control y castigo, las responsabilidades de los gobernadores, sus requisitos y funciones.

Siguiendo el planteamiento de Thierry Linck (1997), el proceso de globalización origina nuevas lógicas organizativas y dinámicas productivas dentro de una comunidad, además que amplía el órgano gobernante, con la finalidad de responder a problemáticas y necesidades, anteriormente no resueltas.

Buscando adaptarse al modelo económico imperante, esta comunidad ha ampliado la cantidad de representantes comunitarios, para solventar una mayor cantidad de demandas y necesidades que se manifiestan en su contexto. Ante esto la agricultura y ganadería aparentemente no producen condiciones económicas necesarias, para abordar estas problemáticas, por lo cual un amplio sector de la comunidad proyecta al sector turístico como alternativa.

12.2. Autonomía

Respecto a la dimensión de autonomía rescatamos que los aportes de Dinerstein son los más cercanos a la realidad estudiada. Según Dinerstein, (2013) la autonomía pretende construir realidades alternativas a la capitalista. Consideramos que esta idea es la que proponen los miembros de esta comunidad ya que a partir de su apropiación y recuperación de prácticas y saberes ancestrales los miembros de la comunidad buscan crear un proyecto colectivo alternativo al modelo occidental capitalista y neoliberal.

Entre los pueblos indígenas la búsqueda de la autonomía (...) busca defender las tradiciones, costumbres y cosmologías propias como el 'buen vivir' de la apropiación y opresión de los pueblos originarios por parte de las potencias coloniales y los Estados-nación. (Dinerstein, 2006,p. 24).

Es así que los aportes de esta autora coinciden con nuestro estudio, ya que como se evidenció en los datos presentados, actualmente existe un gran esfuerzo en esta población por recuperar las costumbres, saberes y tradiciones de la comunidad.

Anaya, (2009) al hablar de autonomía enfatiza en “la capacidad de tomar decisiones significativas en asuntos que afectan a todas las esferas de la vida (Ortiz, 2014, pág. 18). En Pesillo esto se encuentra fuertemente vinculado al ejercicio del derecho de autodeterminación, como señalan Ortiz y Gonzáles (2010) pero no solamente en la elección de un autogobierno ya que también es importante para ellos que se respete su sistema de justicia indígena.

Se enfatiza en el hecho de que el concepto de autonomía en sí, resulta ambiguo y poco claro para la mayoría de personas y que si bien no todas lo identifican de manera conceptual esta se manifiesta en sus prácticas comunitarias.

Conclusiones

- Para la comunidad la reconstrucción histórica de lucha, se cimienta desde su territorio, destacando las figuras de Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango.
- El proceso globalizante del capitalismo, ha devenido en la individualización y fragmentación de lazos sociales, alejando a las comunidades indígenas de sus prácticas y saberes ancestrales. Desde esta pérdida, que repercute en su autodeterminación, nace la necesidad de recuperar estos saberes, para reconstruir sus formas de identidad, y procesos colectivos, con la finalidad de recuperar la organización y autonomía comunitaria.
- La organización se manifiesta desde la figura política de gobierno comunitario, que responde a la capacidad de la comunidad de regir sobre su territorio, mediante un mecanismo “democrático”. Al ser esta una figura autónoma obliga a la comunidad a auto sustentar sus necesidades, por lo que el trabajo comunitario se transforma en el ente articulador entre los pobladores, sus necesidades y la necesidad de organizarse en pos de solventar sus necesidades.
- La mayor cantidad de esfuerzos, evidenciados en las dimensiones de organización y autonomía, han estado encaminados a la recuperación de sus tradiciones, y saberes ancestrales, disminuyendo la formación política y procesos de resistencia ante la desterritorialización y desmantelamiento organizativo, lo cual conlleva posibles riesgos, económicos, políticos, y sociales para la comunidad.
- La praxis comunitaria se construye a través de una relación dialéctica con el entorno, que se crea y transforma mediante el trabajo comunitario, es decir desde el “hacer” de la relacionalidad cotidiana.

- El trabajo con comunidades indígenas plantea un desafío para los investigadores, ya que se debe enfrentar la realidad de otras formas culturales, lo cual implica desarrollar nuevas estrategias en conjunto con la comunidad, en una relación horizontal de saberes.
- El presente estudio representa un intento de revitalizar el concepto de comunidad desde la población de Pesillo, de acuerdo con sus saberes ancestrales y cosmovisión, respetando sus formas de comprender el mundo.
- Se enfatiza en la complejidad de la investigación en comunidades, con las herramientas tradicionales que provee la academia desde su entendimiento occidental de la teoría.

Recomendaciones

- Para futuras líneas de investigación e intervención en Pesillo se sugiere mantener el vínculo afectivo con sus integrantes y potencializar la dimensión de organización comunitaria desde el fortalecimiento de las capacidades organizativas operativas del Gobierno Autónomo comunitario.
- Además, se puede sugerir un trabajo integral con los jóvenes de la comunidad, promoviendo sus capacidades: políticas, organizativas y de liderazgo, con la finalidad que la comunidad sea capaz de construir sus propias herramientas, para enfrentarse al sistema capitalista que los acecha.

Referencias

- Abela, J. A. (2000). Las técnicas de Análisis de Contenido : Una revisión actualizada . *Fundación Centro Estudios Andaluces, Universidad de Granada, 10*, 1–34.
- Alberto, E. E., & Sandoval, M. D. (2012). Los grandes problemas del proceso electoral 2012 : manipulación mediática y compra del voto. Retrieved from http://www.academia.edu/3880545/Los_grandes_problemas_del_proceso_electoral_2012_manipulación_mediática_y_compra_del_voto
- Anaya, J. (2009). International Human Rights and Indigenous Peoples. *University of Arizona, College of Law*.
- Ander-Egg, E. (2003). *Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad: ¿Qué es el desarrollo de la comunidad?* (Segunda Ed). Buenos Aires: Grupo Editorial Lumen.
- Ante Lezama, M., & Reyes Lagunes, I. (2016). Sentido de comunidad en el barrio: una propuesta para su medición. *Acta de Investigación Psicológica, 6*(3), 2487–2493. <https://doi.org/10.1016/j.aiprr.2016.11.003>
- Aparicio Wilhelmi, M. (2015). Derechos y pueblos indígenas: Avances objetivos, debilidades subjetivas. *Revista de Antropología Social, 24*, 127–147. https://doi.org/10.5209/rev_RASO.2015.v24.50646
- Aquino Moreschi, A. (2013). La comunalidad como epistemología del Sur. *Cuadernos Del Sur, (34)*, 7–19.
- Asamblea-Constituyente. (2008). *Constitución del Ecuador*. Quito: Asamblea Constituyente del Ecuador. Retrieved from

[http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador98.html%5Cn\[Zugriff:
f:%5Cn06.06.2011\]](http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador98.html%5Cn[Zugriff:%5Cn06.06.2011])

Assies, W. (1999). Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina. In *El Reto de la diversidad. Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina* (pp. 21–55). Zamora: Michoacán: El Colegio de Michoacán.

Baró, M. (1998). *Psicología de la liberación* (1st ed.). Madrid: Trotta.

Barthas, B. (1997). *LA COMUNIDAD INDÍGENA COMO ORGANIZACIÓN , EL CASO DE LA HUASTECA*. Mexico.

Becker, M., & Tuttillo, S. (2009). *Historia agraria y social de Cayambe*. (FLACSO, Ed.) (1st ed.). Quito: Abya-Yala.

Calderón, M. & Bustos, J. (2007). Apropiación y conducta proambiental en un poblado periurbano de la Ciudad de México. Retrieved from [//www.ulapsi.org/portal/%0Aarchivos/revistas/numero-10.pdf](http://www.ulapsi.org/portal/%0Aarchivos/revistas/numero-10.pdf)

Chacín, R., & Márquez, P. (2002). Organización y participación comunitaria en el proceso de conformación de los Consejos Comunales. Retrieved from <https://www.fau.ucv.ve/trienal2011/cd/documentos/cs/CS-7.pdf>

CONAIE. (2014). Kayambi. Retrieved August 9, 2018, from <https://conaie.org/2014/07/19/kayampi/>

Corbetta, P. (2007). *Metodología y técnicas de investigación social*. McGraw-Hill. Madrid: Mc Graw Hill. Retrieved from <https://diversidadlocal.files.wordpress.com/2012/09/metodolog3ada-y-tc3a9cnicas-de-investigac3b3n-social-piergiorgio-corbetta.pdf>

- Díaz Polanco, H. (2002). Identidad, Globalización y Etnofagia. *Boletín de Antropología Americana*, (38: 97-117).
- Dinerstein, A. C. (2006). Autonomía y sus imaginarios en permanente construcción. In *Movimientos Sociales y Autonomía Colectiva* (1st ed., pp. 23–38). Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Dinerstein, A. C. (2013). Autonomía y esperanza. La nueva gramática de la emancipación. In *Movimientos Sociales y Autonomía Colectiva* (1st ed., pp. 149–172). Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Echeverría, G., & Manosalvas, L. (2016). *Modelo de desarrollo turístico para la región de Pesillo, Parroquia Olmedo- Catambe*. Universidad de las Fuerzas Armadas. Retrieved from <https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/8221/1/T-ESPE-047784.pdf>
- Escobar, J., & Bonilla, F. (2011). GRUPOS FOCALES : UNA GUÍA CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA. *CUADERNOS HISPANOAMERICANOS DE PSICOLOGÍA*, 9(1), 51–67.
- Giraldo Díaz, R. (2006). Poder y resistencia en Michel Foucault. *Tabula Rasa*, (4), 103–122. <https://doi.org/10.25058/20112742.249>
- Gnerre, M., & Bottasso, J. (1985). *Del indigenismo a las organizaciones indígenas*. Quito: Abya-Yala.
- Gómez, E., & Millán, L. (2002). *La comunidad: espacio para la prevención*. Caracas: Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de la Droga (CONACUID).
- González, E. (1995). *Manual sobre Participación y Organización para la Gestión*

Local (Ediciones). Bogotá.

González, M. (2010). Autonomías territoriales indígenas y regímenes autonómicos (desde el Estado) en América Latina. In *La autonomía a debate: Autogobierno indígena y estado plurinacional en América Latina* (pp. 37–64). Quito: Flacso.

Gros, C., & Foyer, J. (2010). ¿Desarrollo con identidad? Gobernanza económica indígena. Siete estudios de caso. *Actes y Mémoires*, (28), 33–48.

Guerrero, A. (1981). *Introducción, en CAAP comunidad Andina: Alternativas Políticas de Desarrollo*. Quito: CAPP.

Harnecker, M. (1976). *Los conceptos elementales del materialismo histórico* (36th ed.). Madrid: Siglo veintiuno editores, S.A.

Herazo, K. (2014). *Sentido de Comunidad en un Pueblo Originario: Santa Martha Acatitla* (1st ed.). Mexico DF: Universidad Nacional Autónoma de México.

Herazo, K. (2015). *Hacia una psicología social comunitaria comprometida con los pueblos originarios de nuestra América* (1st ed.). México: Facultad de Psicología UNAM.

Herazo, K., & Moreno, B. (2014). *Sentido de comunidad en un pueblo originario: Santa Martha Acatitla* (1st ed.). Coyoacán: UNAM.

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación. Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53). México: Mc Gra Hill. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Herrán, J. (2016). Del microcrédito al desarrollo de capacidades Locales.

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 275.

León Sánchez, S. (2014). *Ritos y mitos de las mujeres de la comunidad de Pesillo, Parroquia Olmedo, Cantón Cayambe, Provincia de Pichincha*. Universidad Politécnica Salesiana. <https://doi.org/10.20868/UPM.thesis.39079>

Linck, T. (1997). Globalisation et fragmentation des territoires et sociétés rurales du Mexique. *Gastellu Jean-Marc*, 277–300.

Martínez Luna, J. (2003). *Comunalidad y desarrollo*. México: CONACULTA, Campo.

McMillan, D., & Chavis, D. (1986). Sense of community: a definition and theory. *Journal of Community Psychology*, 14, 1–23.

Medina, A. (2007). Pueblos antiguos, ciudad diversa. Una definición etnográfica de los pueblos originarios de la Ciudad de México. *Anuario de Antropología*, (2007), 9–52.

Montero, M. (1998). La comunidad como objetivo y sujeto de acción social. *Psicología Comunitaria. Fundamentos y Aplicaciones*, 210.

Montero, M. (2004a). *Introducción a la Psicología Comunitaria: Desarrollo, Conceptos y Procesos*. Igarss 2014 (1st ed.). Buenos Aires: Paidós. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>

Montero, M. (2004b). *Introducción a la Psicología Comunitaria* (1st ed.). Buenos Aires: Paidós.

Ortiz, Pablo; Gonzáles, Miguel; Burguete, A. (2010). *La autonomía a debate*:

Autogobierno indígena y Estado Plurinacional en América Latina (Flacso).

Quito.

Ortiz, P. (2015). El Laberinto De La Autonomía Indígena En El Ecuador: Las Circunscripciones Territoriales Indígenas En La Amazonía Central, 2010–2012. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*, 10(1), 60–86.
<https://doi.org/10.1080/17442222.2015.1034440>

Petit, W. (1963). Petit, W. In *National Conference* (p. 19). New York.

Pueblo Kayambi. (n.d.-a). Plan estratégico Kayami.

Pueblo Kayambi. (n.d.-b). PPueblo Kayambi. (n.d.). Pueblo Kayambi. Retrieved August 13, 2018, from <http://www.kayambi.org/plan.html>
Pueblo Kayambi. Retrieved August 13, 2018, from <http://www.kayambi.org/plan.html>

Redfield, R. (1947). The folk society. *American Journal of Sociology*, 52(4), 293–308. <https://doi.org/10.2307/2771457>

Regino, A. (2000). La comunalidad, raíz, pensamiento, acción y horizonte de los pueblos indígenas. *México Indígena. Instituto Nacional Indigenista*, 1(2), 7–14.

Sánchez Vidal, A. (1996). *Psicología Comunitaria. Bases conceptuales y métodos de intervención*. Barcelona: EUB.

Santos, B. (n.d.). *Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una Epistemología del Sur*. (U. de L. Andes, Ed.). Bogotá: Siglo XXI.

Sarason, S. (1974). *The psychological sense of community: Perspectives for community psychology*. San Francisco: Jossey Bass.

- Sebares, F. E. (2013). *La concepción materialista de la historia: el materialismo histórico* (2nd ed.). Madrid: Comité Federal Secretaría de Formación.
- Tajfel's, H. (1982). Human Groups and Social Categories. *British Journal of Social Psychology*, 21(3), 189–201. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1982.tb00540.x>
- Tarrow, S. (2012). *El Poder en Movimiento: Los Movimientos Sociales, la Acción Colectiva y la Política*. Madrid: Alianza. Taylor.
- Taylor, S. ., & Bogdan, R. (2000). *Introducción a los métodos cualitativos. Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>